

प्रवक्ता भारतके अहिंसक मन्त
श्रीमान् १०४ पूज्य चुन्नक गणेशप्रसाद जी वर्णा

वीर सेवा मन्दिर सस्ती ग्रन्थ माला का पंचम पुष्प

सुखकी भलक

(श्री १०५ पूज्य जुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी के
महत्त्व पूर्ण प्रवचनों का समग्र)

सकलभिता—

५. पूरचन्द जैन बी०ए०, वरैया लरकर

सम्पादक—

परमानन्द जैन शास्त्री

प्रकाशक—

वीर सेवा मन्दिर
मरसवा (महारनपुर)

प्रथमवार }
२००० }

वीर नि० सं० २४५६
वि० सं० २० ६

{ मूल्य लागत मात्र -
दश आना }

प्रस्तावना

प्रवक्ता पूज्य वर्णीजी और उनके प्रवचन

भारत मदासे अध्यात्मिक विद्याका केन्द्र रहा है । उसमें मुमुक्षु आध्यात्मिक योगियोंने अपनी आत्म-साधना और उग्रत-पश्चर्याके अनुष्ठान द्वारा अध्यात्म विद्याके चरम विकासको पाकर जगतका भारी कल्याण किया है । इतना ही नहीं, किन्तु उन्होंने वस्तुतत्त्वकी यथार्थताको दिखलाया और स्वयं उस आदर्शमार्गके पथिक अथवा नमूना बनकर आत्मविकामके अनुपम आनन्दको प्राप्त किया है । साथ ही, जगतको उसका सरल एवं सन्धमार्ग भी प्रदर्शित किया है । पूज्य श्री १०५ लुल्लक गणेशप्रशादजी वर्णी न्यायाचार्य उन्ही आध्यात्मिक योगियों और अहिंसक सन्तोमें से एक हैं । जिनका छत्र छायामें रहकर अनेक मानवोंने अपने जीवन का उत्थान किया है । वर्णीजी केवल तन्त्रज्ञान और अध्यात्म विद्याके रसिक ही नहीं हैं किन्तु तपस्वी होनेके साथ-साथ बड़े ही अहिंसक और वस्तुतत्त्वके यथार्थ उपदेष्टा भी हैं । आपमें राष्ट्रीयता है और दश व धर्ममें प्रेम है, तथा स्वयं महानू वस्तु है जगतके कल्याणकी निराह भावना आपका दयालुता अथवा करुणा वृत्ति तो लोक प्रसिद्ध है, आपने आजाद हिन्द फौजके फौजियोंकी रक्षाथ अपना चादर भी दे दी थी और उनकी रक्षाके सम्बन्धमें आपने जो उद्गार व्यक्तकिये

ये वे आप की महानता के सूचक हैं। आप दीन दुखियोंके दुख मोचन करनेके लिए अपनी शक्ति भर प्रयत्न करते रहते हैं आपका मानस लोक कल्याणकी पवित्र भावनाओंसे ओत-प्रोत है आपकी ऐतिहासिक पैदल यात्राका उद्देश्य भी यही है। यद्यपि वृद्धावस्था और शारीरिक कमजोरी होनेके कारण इतनी बड़ी पैदल यात्रा करना और गर्मी सर्दी तथा वर्षातुकी कठिनाइयो एव विघ्नबाधाओं को सहना आसान काम नहीं है, किन्तु आत्मबल त्यागवृत्ति और निरीह लोककल्याणकी भावनाने आपमें अ पूर्व बलका मंचार किया और आन्तरिक प्रेरणावश मई जून की उन तेज लुओंमें और वर्षा तथा शीतादिकी असह्य वाधाओंको सहतेको हुए लोक हृदयोंमें आत्मकल्याणकी भावना जा गृत करने, तथा अहिंसा और सत्यका यथार्थ प्रचार करते हुए आरमसाधनामें निरत रहते हैं। आपकी यह पैदल यात्रा बिहारसे सी० पी० और सी. पी. से जगाधरी (अम्बाला) तक। तथा देहली और देहलीसे विहार करते हुए अभी आप डहावामे विराजमान हैं। शीतकी असह्य बाधाएँ सहते हुए आपका स्वास्थ्य खराब हो गया था, पैरोंमें सूजन आगई थी, बुग्घारकी वेजी ने जोर पकड लिया था, उस अवस्थामे भी पूज्य वर्गीजी चीतरागी थे और समयसारका नियमित समयपर प्रवचन करते थे। आप मानव स्वभावके पारखी हैं। आपकी इस यात्रामे अनेक मुमुक्षु जीवोंने आत्म-साधना का व्रत लिया है और अनेकों के आचार-विचारोंमें परिवर्धन, परिवर्तन और परिमार्जन हुआ

है तथा कितनोंको तत्वज्ञानके अभ्यासकी प्रेरणा मिली है ।

आपका जीवन बड़ा ही शान्त है और शरीरकी आकृति सौम्य तथा स्वभाषत भद्र है । प्रकृति सुकोमल, निर्मल, उदार और दयालुतासे आर्द्र है । वीतरागपरिणति, समीचीन दृष्टि और उदान भावना ये आपके लोकोत्तम जीवनके सहचर हैं । संसारके सभी प्राणियोसे आपका निर्मम मैत्रीभाव है । यहां तक कि विपत्तियो-विपरीत वृत्ति वालो—पर भी आपका माध्यस्थ्य भाव रहता है उनसे अपका न राग है और न द्वेष है ।

आपके जीवनकी दूमरी विशेषता यह है कि आप कभी किसी व्यक्तिकी निन्दा नहीं करते और न उमक अवगुणोंका प्रकाश अथवा प्रचार ही करते है । आपको इस प्रकारकी समा-लोचना भी इष्ट नहीं है, जो परोक्षमे दूमरोके केवल दोषोका उद्घावन करती हो । यदि कोई उन्हें जबरन सुनाने लगता है तो उम औरमे आप अपना उपयोग हटा लेते हैं । अथवा उसे ऐमा न बरनेका संकेत कर देते है । आप अपनी प्रशंसासे तो बहुत दूर रहने ही हैं । आपका व्यक्तित्व महान है और प्रज्ञा विवेक-शालिनी है । आपकी पदार्थ विवेचना गम्भीर मृदु मधुर पर सरल भाषा मे होती है और वह वस्तुत्वकी यथार्थ निदर्शक होती है ।

आपने अनेक शिक्षा सन्थाओंका निर्माण तथा भारतीय श्रमण संस्कृतिके प्रकाशक ग्रन्थोंके पठन-पाठनकी परम्पराका प्रचार किया है जिसके फल म्वरूप अनेक प्रतिष्ठित विद्वान आज जैन श्रमण संस्कृतिके प्रचार व प्रसारमे लगे हुए हैं । पूज्य बर्षी जी

ने जगतका और खास कर जैनममाजका जो उपकार किया है वह इतिहासमे सुवर्णाक्षरोमे अंकित रहेगा और समाज चिर-काल तक आपका ऋणी रहेगा ।

आपने अपना जीवन परिचय 'जीवनगाथा' नामक पुस्तकमे स्वयं ही लिखा है जो बहुतही महत्व पूर्ण और अनेक शैक्षणिक जीवन-घटनाओंसे आत-प्रोत है । उससे आप यह सब ही जान सकेगे कि उजियारी मां के लालने आदर्श बन जगत मे कैसा उजैला किया है ।

प्रस्तुत पुस्तक आपके मुरार (ग्वालियर) मे हुए गत चातुर्मास का प्रतिफल है—इसमे दिये हुए आपके महत्वपूर्ण कुछ प्रवचनोंका सकलन वा० कपूरचन्दजी वी० ए० वर्मा या लश्करने किया था, यदि सारेचतुर्मासके पूरे प्रवचनोंकासंग्रह किया जाता तो एकबडा ग्रन्थ बन जाता पर ऐसा कोई कार्य आज तक नहीं किया जा सका । पूज्य वर्णाजीके महत्वपूर्ण प्रवचनोंका संग्रह अवश्य होते रहना चाहिये और उसे उन्ही के शब्दों मे प्रकाशित होना चाहिये ।

भाई कपूरचन्द जी वी० ए० ग्वालियर ने पूज्य वर्णाजीके प्रवचनोंका महत्तासे प्रेरित होकर उनका कुछ संकलन किया और उन्हे अपना भावामे लिखा था । यद्यपि लिखते समय उन्हाने पूज्य वर्णाजीके भावाको तथा बुन्देलखण्डक 'भैया' आदिमधुर शब्दों को ज्यादा त्याग देनेका यथा शक्य प्रयत्न भा लिया था, परन्तु वे उसमे कितने सफल हुए यह कहना कठिन है । बादमे उन्हाने अपनी ओरसे पुस्तकाकार प्रकाशित भी किया था, परन्तु

उसमें प्रेस एव श्रूफ सम्बन्धि अनेक महत्वकी अशुद्धिया इतनी अधिक रह गई थी कि उनका परिमार्जन हुए बिना उससे यथेष्ट लाभ होनेकी सभावना न थी इसीसे उसका मैंने संशोधन सम्पादन कर तथा नये शीर्षकादिसे अलंकृत कर श्री १०५ पूज्य ज्ञानलाल चिदानन्दजीकी अनुमतिसे वीर सेवामन्दिर सस्ती ग्रन्थमालासे उसे प्रकाशित किया है ।

पूज्यवर्णीजीके प्रवचन कितने उपयोगी और मानवजीवनके हित साधक है । इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं । वे आपके ७६ वर्ष के अनुभवपूर्ण तपस्वी जीवन आत्मचिन्तन और गभीर पाण्डित्यके निदर्शक तो हैं ही, किन्तु साथमे अपनी वीतराग परिणति, तत्त्व भीमासा और वस्तुतत्त्वके प्रतिपादक हैं । इनका मनन करनेसे मानव अपनी दानवताका परित्याग कर आत्महित मे निरत ही नहीं किन्तु वह अनन्त ससारके पाशको छेदने मे भी समर्थ हो जाता है । इससे पाठकी इनकी महत्ताका अनुमान कर सकते है ।

अन्तमे मैं पूज्यवर्णीजीके दीर्घ जीवनकी कामना करता हुआ उनके चरणामे अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पण करता हुआ बा० कपूरच दत्ता जी० ए० का भी अभारी हू जिन्होंने इसके प्रकाशनकी सहो अनुमति प्रदान की ।

परमानन्द जैन

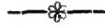
विषय-सूची

विषय—	पृष्ठ-
१ जीवनकी शुभ अशुभ प्रवृत्तियाँ	१
२ मोहकी महत्ता	५
३ सम्यग्दृष्टि और उसकी प्रवृत्ति	९
४ ज्ञानकी स्वच्छता	२०
५ इन्द्रिय विषयोकी प्रभुता	२३
६ शुद्ध चेतनाके अवलम्बन	२६
७ सम्यग्दृष्टिका आत्मपरिणाम	५०
८ भेदज्ञानकी महिमा	५६
९ अध्यवसान भाव ही बन्ध का कारण है	७२
१० आत्माका ज्ञानस्वभाव	८०
११ आत्माका आवृत्त स्वरूप	६०
१२ आत्म-भावना	११३
१३ सत्त्वा पुरुषार्थ	१२१
१४ परिग्रह ही दुःखका कारण है	१३६
१५ बन्धका स्वरूप	१५५
१६ त्याग का वास्तविक रूप	१७१
१७ अहिंसातत्त्व	

श्री वीतरागाय नम

सुखकी एक भलक

पूज्य श्री १०५ कुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्गी
न्यायाचार्यके प्रवचनोंका सकलन

जीवकी शुभ-अशुभ प्रवृत्तियाँ

संसारमे मनुष्योकी वर्तमान अवस्थाएँ शुभ और अशुभ इन दो विकृतभावोंमे परिणामन कर रही हैं कभी यह प्राणी शुभरूप प्रवर्तन करने लग जाता है और कभी अशुभ रूप। प्राय यह लोगोंको विदित ही है कि शुभकार्य करनेसे पुण्य और अशुभसे पाप होता है। अशुभके उदयसे तो भोग सामग्री मिलती ही नहीं, जिससे आकुलित रहता है और कदाचित् पुण्योदयसे प्राप्त भी हुई तो उसके भोगनेमे आकुलित रहता है। आकुलता दोनोंमे है। इसको दृष्टान्त पूर्वक यों समझना चाहिए कि एक शूद्रके दो लडके है। एक ब्राह्मणके यहां पला तो वह कहता है कि 'अह ब्राह्मणोऽस्मि' मैं ब्राह्मण हूँ और दूसरा शूद्रके यहां पला तो वह अपनेको शूद्र समझने लगा और इस प्रकार मदिरा मोंसका सेवन करने लगा। तो देखो एक ब्राह्मण है और दूसरा शूद्र। यदि दोनोंकी उत्पत्तिका विचार किया जाय तो वे शूद्रके

ही हैं। इसी तरह शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों अशुद्ध हैं। शुभोपयोगसे स्वर्गादिक और अशुभोपयोगसे नरकादिक प्राप्त होता है। परन्तु हैं दोनों समारकं कारण। एक स्वर्गकी बेड़ी है तो दूसरी लोहेकी बेड़ी। दोनों हैं बेड़ी ही। परन्तु इन दोनोंसे भिन्न एक तीसरी वस्तु और है और वह है शुद्धोपयोग जिसके अन्दर न तो शुभ और अशुभका विकल्प है और न किसी प्रकारकी आकुलता। वह तो एक निर्विकल्प भाव है। सम्यग्दृष्टि यद्यपि शुभोपयोग करता है पूजा दानादिमे प्रवृत्ति करता है परन्तु अन्तरगसे वह इनकी भी चाहना नहीं करता। जैसे किसी मनुष्यको १००० रु० का दण्ड हुआ परन्तु उसने अपनी चतुराईसे १०० रु० घूम देकर ६०० रु० बचा लिए। उसे अपार खुशी होनेकी बात ही थी, पर पूछो तो वह अन्तरगसे यही चाहता था कि ये १०० रु० भी नहीं देने पडते, तो अच्छा था। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि समझता है कि यह मैं अशुभोपयोगमे बचा तो अच्छा हुआ, पर जो शुभोपयोगरूपक्रिया कर रहा हूँ यदि वह भी नहीं करनी पडती तो ही अच्छा था। मुझसे यदि पूछा जाय तो सम्यग्दृष्टिको करना पड़ता है पर करना नहीं चाहता। यहा तक कि वह भगवानसे भी स्नेह अन्तरङ्गसे नहीं करता। स्नेहको ही बधनका कारण मानता है। यही श्रीसमयसारमे कहा है:—

लोकः कर्म ततोऽस्तु मोस्तु च परिरुन्दात्मकं कर्म तत् ।

तान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिदाचिदन्यापादनं चाभु तत् ॥
 रागादीनुपयोगभूमिमनयज्जानं भवेत् केवलम्
 बन्धनेव, कुताप्युपैत्यमहो सम्यग्गान्मा ध्रुवम् ॥

नेह तो भगवान्से भी अच्छा नहीं । जहाँ चिक्कणता होगी वही तो मूल कृष्ण इत्यादि जमेगे देखो स्नेहसे ही निलजी, जिममे तेरा रहता है, घानीमे पेला जाता है, बालूको कोई भी नहीं पेलता कृतातवक्र जो महाराज रामचन्द्रके सेनापति थे वे जब समारसे विरक्त हुए तो राम कहने लगे, देखो तुम बड़े सुकुमार हो । आज तक तुमने कभी कभी तिरस्कार नहीं मचा । यह दिगम्बरी दीजा कैसे सहन करोगे ? उम्मी समय कृतातवक्र कहते हैं कि हे राजा राम ! तुमने क्या सो ठीक है । मुझे तुमसे बड़ा जबरदस्त स्नेह था यही मेरे लिए सबसे बड़ी परीपह थी । सो जब मैंने तुमसे स्नेह तोड़ दिया, तो यह दिगम्बरी दीजा कौन सा बड़ी बात है ? स्नेह से ही मनुष्य बन्धन में पड़ता है । परमार्थदर्शिसे तो भगवान् से भी स्नेह बन्धनका कारण है, मनुष्य नाना प्रकारका कामनाओकी भगवान्से याचना करता है यह कितनी बड़ी भूल है । जो भगवान् उपेक्षा-रागद्वेषसे रहित-स्वात्मासे मग्न है, उनसे जो नकार सम्बन्धी भोग चाहता है तो मैं कहूँगा कि उसने भगवान् के स्वरूपको ही नहीं पहचाना । जो अर्हत देव वीतराग हैं उनसे जो रागकी इच्छा करता है तो अपने मन्चे लगनसे भक्ति ही

नहीं की। वह परमात्मा जो मोक्षका दाता है उससे स्वर्गादिक विभूतिकी इच्छा करना, यह बात तो भइया, हमारी समझ में नहीं आती। वह तो ऐसा हुआ जैसे करोड़ पति से १००) १० की चाह करना। धनजयने भगवानकी नाना प्रकारसे स्तुति की। अन्तमें यही कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। निम्नलिखित श्लोक में धनजय कविने कैसा गभीर भाव भर दिया है—

इति स्तुतिं देव । विधाय दैन्याद् वरं न याचे त्वमुपेक्षकोसि
छायातरूँ सश्रयत स्वत स्यात्करछायया याचितश्चात्मलाभ ।

मैं तो यही कहूँगा कि देवाधिदेव अरहंतदेवसे तो संसार सम्बन्धी किसी भी प्रकारकी इच्छा करना ऐसा ही है जैसे वृक्षके तले बैठकर वृक्षसे छायाकी याचना करना। भगवान्के स्वरूपको समझनेका प्रयत्न करो। वह शान्तिमुद्रा युक्त, संसार से विरक्त, द्वितैषी, परमवीतरागी और मोक्षलक्ष्मीके भर्ता है, उनसे किसी भी प्रकारकी कामना मत करो। वह तो यह बतलाते हैं कि देखो जैसे हमने दीक्षा धारण करके मुक्ति प्राप्त की वैसे ही तुम भी दीक्षा धारण कर मुक्तिके पात्र बनो।

लोकमें देखो दीपकसे दीपक जोया जाता है। बडे महर्षियों की उक्ति है कि पहले तो यह जीव मोहके मद-उदय में 'दासोऽह' रूपसे उपासना करता है, पश्चात् जब कुछ अभ्यासकी प्रबलतासे मोह कृश होजाता है, तब 'सोऽह, सोऽह' रूपसे उपासना करने लग जाता है। अन्त में जब उपासना करते करते शुद्ध ध्यानकी

और लक्ष्य देता है तब यह सर्व उपद्रवोंसे पार हो स्वयं परमात्मा हो जाता है। अतः भक्तिका तो सच्चा महत्व यही है कि आत्माको परमात्मा बनाओ।

मोहको महत्ता

मनुष्यका मोह बड़ा प्रबल होता है। यह सारा संसार मोहका ठाट है। यदि मोह न होय तो आया करो आस्रव, वह कभी भी बधनको प्राप्त नहीं होता। जिनेन्द्र भगवान् जब १३ वे गुण-स्थान (सयोगकेवली) में चारों घातिया कर्मोका नाश कर चुकते हैं तब वहाँ योग रह जाते हैं योगोसे आस्रव आते हैं परन्तु मोहनीयकर्मका अभाव होनेसे कभी भी बंधते नहीं, क्योंकि आस्रवोको आश्रय देनेवाला जो मोह कर्म था उसका वे भगवान् सर्वथा नाश कर चुके। अरे, यदि गारा नहीं, तो ईंटोंको चुनते चले जाओ, कभी भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होगी। इसको दृष्टान्तपूर्वक यो समझना चाहिये कि जैसे कीचड़ मिश्रित पानी है, उसमें कतरु फल डाल दिया तो गंदला पानी नीचे बैठ गया और ऊपर स्वच्छ जल होगया। उसे नितराकर भाजनान्तर अर्थात् स्फटिकमणिके वर्तनमें रखनेसे गदलापन तो नही होगा, किन्तु उसमें जो कम्पन होगा अर्थात् लहरे उठेंगी वह शुद्ध हो तो होगी, सो योग हुआ करो। योग-शक्ति उतनी घातक नहीं, वह केवल परिस्पन्द करती है। यदि मोहकी कलुषता चली जाय, तब वह स्वच्छतामें उपद्रव नहीं कर सकती, और उस बन्धको जिसमें स्थिति और अनुभाग होता है नहीं कर सकती, इसलिए अबन्ध है। और वस्तु-स्थिति

भी ऐसी ही है कि जिस समय आत्माके अन्तरंगसे मोह-रूप पिशाच निकल जाता है, तो और शेष अधानिया कर्म जली जेवरीयत् रह जाते हैं । तो इससे सिद्ध हुआ कि इन सब कर्मों में जबरदस्त कर्म मोहनीय ही है । यही कर्म मनुष्यको नाना प्रकारके नाच नचाता है । एक कोरी था । वह मदिग में मस्त हुआ कहीं चला जा रहा था । उधर से हाथीपर बैठा हुआ राजा आ रहा था । कोरीने कहा 'अबे, हाथी बेचता है ।' राजा बड़ा क्रोधित हुआ और मर्जीसे भलाकर कहा 'यह क्या बकता है ?' मंत्री तुरन्त समझ गया और दिनय पूर्वक बोला महाराज ! यह नदी बोलता । इस समय मदिग बालनी है, और जैसे तैसे समझा बुगाकर राजाको महतीमें ले गया । दूसरे दिन सभामें कोरीको बुलाकर राजाने पूछा क्यों ? हाथी लेता है । उसने कहा अज्ञानता । मैंने कब कहा था ? आप राजा हो और मैं एक गरीब आदमी हूँ । गुजर बमर बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ । मैं क्या आसका हाथी खरीद सकता हूँ ? आप न्यायप्रिय हो, मेरा न्याय करो । राजाने मन्त्राका ओर देखा । मंत्री बोला 'महाराज ? मैंने तो पहिले ही कहा था कि यह नहीं बोलता इस समय मदिग बालनी है ।' राजा बड़ा आश्चर्य चकित हुआ । वैसे ही हम भी मोहूर्गी मदिग पीकर मतवाले हुए भूम रहे हैं । वह अच्छा है, वह जगन्मय है, अमुक स्थान इसके उपयोगी है, अमुक अनुपयोगी है, कुटुम्ब बाधक है, साधुवर्ग साधक

है—यह मर्ब मोहोदयकी कल्लोल-माला है। मोहोदयमें जो कल्पनाएँ न हों, वे थोड़ी हैं। देखो, जब स्त्री पुरुषका विवाह होता है तब वह पुरुष स्त्रीसे कहता है कि मैं तुम्हारा जन्म पर्यन्त निर्वाह करूँगा, और वह स्त्री भी पुरुषसे कहती है कि मैं भी तुम्हारा जन्मपर्यन्त परिचर्या करूँगी। इस तरह जब विवाह सम्पन्न हो जाता है और उनसेसे यदि किसीको भी वैराग्य हो जाता है तो घर छोड़ कर विरक्त हो जाते हैं। स्त्री विरक्त हुई तो आर्थिका होजाती है और पुरुषको विरक्तता हुई तो मुनि हो जाता है। ता अब बतलाइए कि वे विवाहके समय जो एक दूसरे से वचनबद्ध हुए थे, उसका निर्वाह कहा रहा ? इससे सिद्ध हुआ कि यह सब माहर्नीय कर्मका प्रबल उद्देश्य था। जब तक वह कर्माद्देश्य है तभी तक सारा परिवार और संसार है। जहा इस कर्मका शमन हुआ तो वही परिवार फिर बुरा लगने लगता है। जब सीताजीका लोकायुवाह हुआ और रामने सीतासे अग्नि-परीक्षा देनेको कहा। सीता अपने पतिकी आज्ञा शिरोधार्य कर जब अग्निकुण्डसे निकलक हो, देवोंद्वारा अचिन्त होती है तब सीताको ममार, शरीर और भोगोंसे अत्यन्त विरक्तता आजाती है। उस समय राम आकर कहते हैं कि हे सीते ! तू निरपराध है, धन्य है, देवों द्वारा पूजनीक है। आज मेरे हृदयके आसू नेत्रोंमें झलक आए है। प्रासादोंको चलकर पवित्र करो। अथवा अपने लक्ष्मणकी ओर दृष्टिपात करो। अथवा हनुमान पर करुणा कर, जिसने सःटके समय सहायता पहुंचाई। अथवा

अपने पुत्र लवांकुशकी ओर तो देख । तब सीता कहती है हे राम ! आप यह कैसी पागलपनकी बातें कर रहे हो ? तुम तो स्वयं ज्ञानी हो । संसारसे तो विरक्त होते नहीं, और मुझे विरक्त होने में बाधा करते हो । तुम्हें शर्म नहीं आती । मोहकी विडम्बनाका तो जरा अवलोकन कीजिये । एक दिन वह था जब सीता रावणके यहा रामके दर्शनार्थ खाना-पीना विसर्जन कर देती थी । आंसुओंसे सदा मुँह धोये रहती थी । आज वही सीता रामके सन्मुख हो ऐसे वचन कहे कि 'तुम्हें शर्म नहीं आती' । कैसी विचित्र मोह माया है । राम जैसे महापुरुष भी इसके फन्देसे न बच सके । जब सीता हरी गई तो पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी उसके विरहमे इतने व्याकुल रहे, जो वृक्षोंसे पूछते हैं कि 'अरे तुमने कहीं हमारी सीता देखी है' यही नहीं बल्कि वही पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी श्रीलक्ष्मणके मृत शरीरको ६ मास लेकर सामान्य मनुष्योंकी तरह भ्रमण करते रहे । क्या यह मोहका जादू नहीं है ? बाहरे मोह राजा । तूने सचमुच जगतको अपने वशवर्ती करलिया । तेरा प्रभाव अचिन्त्य है । जैसे भगवान् की लीला अपार है तो तेरी लीला भी अपरम्पार है । कोई भी तीन लोक मे ऐसा स्थान नहीं, जहा तूने अपनी विजय-पताका न फहराई हो । जब सीता महारानी और राम जैसे महापुरुषोंकी यह गति हुई, तो और रक पुरुषोंकी क्या कथा ? धन्य है तू और तेरी लीला को ।

सम्यग्दृष्टि और उसकी प्रवृत्ति

अब कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि कौन है ? जिसको हेयो-पादेयका ज्ञान होगया वही सम्यग्दृष्टि है। इसका दृष्टान्त इस प्रकार है कि देवदत्त और यज्ञदत्त दो भाई थे। उनके दो लड़के थे। एक देवदत्तका और दूसरा यज्ञदत्तका। एक दिन देवदत्त दो आम लाया पहला आम दूसरेकी अपेक्षा कुछ अच्छा था। विशेष अन्तर नहीं था। उसने अच्छे आमको दाहिने हाथमें लिया, कुछ न्यूनता लिये दूसरे आमको बांये हाथमे और दोनों लड़कोंको अपने पास बुलाया। जो उसका लडका था वह बाईं ओर बैठा और दूसरा दाहिनी ओर। अब देखो, उसको मीधे हाथ करके दोनों आमोंको सीधे दे देना चाहिये था। ऐसा न करके उसने दाहिने हाथको बाएँ बा बाएँ हाथको दाहिने कर के दोनों आम उन दोनों लड़कों को दे दिये। उसका भाई दूरसे खड़ा हुआ यह कौतुक देख रहा था। वह तुरन्त उसी समय आकर बोला 'भाई, मुझे तो अलग कर दो,' वह बोला 'क्यों, किसलिये अलग होना चाहते हो ? उसने कहा, तुम जानते हो या मैं जानता हूँ' वैसे ही सम्यग्दृष्टिको आत्मा और अनात्माका भेद-विज्ञान प्रकट होजाता है। वह सकल बाह्य पदार्थोंको हेय जानने लगता है। पर पदार्थोंसे उसकी मूर्छा बिलकुल हट जाती है। यद्यपि वह विषयादिमें प्रवर्तन करता है परन्तु वेदनाका इलाज समझ करे। क्या करे, जो पूर्व बद्ध कर्म हैं उनको तो भोगना ही पड़ता

है। हां, नवीन कर्मका बंध उस चालका उमके नहीं बंधता। हमको चाहिये कि हमने अज्ञानवास्थामे जो कर्म उपार्जन किये हैं, उनको हटानेका प्रयत्न न करे, बल्कि आगामी नूतन कर्मका बन्ध न होने दे। अरे, जन्मान्तरमें जो कर्मोपार्जन किये गए हैं उनको तो भोगने ही पड़ेगे। चाहे रो करके भोगो, चाहे हँस करके। फल तो भोगना ही पड़ेगा, यह निश्चित है। यदि 'हाय हाय' करके भइया रोगकी शान्ति हो जाय तो उसे भी कर लो। परन्तु ऐसा नहीं होता। हाय हायकी जगह भगवान् भगवान् कहे और उस वेदनाको शान्ति से सहन करले और ऐसा प्रयत्न करे जिससे आगे वैसा बंध न होय। हाय हाय करके होगा क्या? हम आपसे पूछते हैं इससे उल्टा कर्म बन्ध होगा। सो ऐसा हुआ, जैसे किसी मनुष्यको ५००) रु० मय व्याजके देना था सो तो दे दिया, ६००) रु० और कर्जा सिर पर ले लिया। जैसा दिया वैसा न दिया। तो हमको पिछले कर्मोंकी चिन्ता न करनी चाहिये, बल्कि आगामी कर्मका सवर करे। अरे, जिसको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है वह नवीन शत्रुओंका आक्रमण रोक देवे और जो शत्रु गढ़ में हैं वह त चाहे जब जीते जा सकते हैं। इसकी चिन्ता न करे। चिन्ता करे तो आगामी नवीन बंधकी, जिससे फिर बंधन में न पड़े, और जो पिछले कर्म हैं वह तो रस दे कर खिरेंगे ही, उनको शान्ति पूर्वक सहन करले। आगामी कर्म-बन्ध हुआ नहीं, पिछले कर्म रस देकर खिर गये। आगामी कर्जा लिया नहीं पिछला कर्जा

अदा किया। चलो छुट्टी पाई। प्रत्याख्यानका मतलब क्या है ? आगे आने वाले कर्मका संवर करे, यही तो प्रत्याख्यान है। और क्या तुम्हीं बताओ ? सम्यग्दृष्टि पिछले कर्मोंकी चिन्ता नहीं करता बल्कि आगामी जो कर्म बंधने वाले हैं, उनका संवर करता है जिमसे उसके उस चालका बन्ध नहीं होता। रहे पिछले कर्म सो उनको ऐसे भोग लेता है जैसे कोई रोगी अपनी वेदनाके लाने कड़वा औषधिका सेवन करता है। तब विचारे रोगीको कड़वी औषधिसे प्रेम है या रोग निवृत्तिसे। ठीक यही हाल सम्यग्दृष्टिका चारित्रमोहके उदयसे होता है। वह अशुभोपयोगको तो हेय समझता ही है और शुभोपयोग पूजा दानादि-में प्रवृत्ति करता है उसको भी वह मोक्ष मार्गमें बाधक जानता है। वह विपर्यायमें भी प्रवर्तन करता है पर अन्तरंगसे यही चाहता है कि कब इस उपद्रवसे छुट्टी मिले ? जेलखाने में जेलर हन्टर लिए खड़ा रहता है, कैदीको सडाक सडाक मारता भी है और आह्ला देता है कि 'चलो चक्की पीसो, बंधा उठाओ' आदि। तब वह कैदी लाचार हो उसी माफिक कार्य करता है परन्तु विचारो अन्तरंगमें यही चाहता है कि हे भगवान् ! कब इस जेलखानेसे निकल जाऊँ। पर क्या करे, परवश सुख भोगना पड़ता है। यही हाल सम्यग्दृष्टिज्ञ होता है। वह चारित्रमोहकी जोरावरीसे अशक्य हुआ गृहस्थीमें अवश्य रहता है पर 'जैसे जलमें कमल-दल जलको परसें नाहि'

वैसे उसका लक्ष्य केवल शुद्धोपयोग में ही रहता है। वह बाह्यमें वैसा ही प्रवर्तन करता है जैसा मिथ्यादृष्टि, परन्तु दोनोंके अन्तरग अभिप्राय प्रकाश और तमके समान सर्वथा भिन्न है। मिथ्यादृष्टि भी वही भोग भोगता है और सम्यक्त्वी भी। बाह्य में देखो तो दोनोंकी क्रिया समान है। पर मिथ्याती रागमें मस्त हो भ्रम जाता है और सम्यक्त्वी उसी रागको हेय जानता है।

पंडित मूरख दो जने भोगत भोग समान।

पंडित समवृत्ति ममत विन मूरख हरष अमान ॥

वही कारण है कि मिथ्यादृष्टिके भोग बंधनके कारण हैं। और सम्यक्त्वीके निर्जराके लिये। क्यों, वही ज्ञान और वैराग्यकी प्रभुताके कारण।

सम्यक्त्वी के भोग निर्जरा हेत हैं।

मिथ्यातीके वही बध फल देत हैं ॥

कोई पूछे सम्यक्त्वी जो भोग भोगता है क्या उसे बध नहीं होता? इसका उत्तर कहते हैं कि बन्धयो तो दशम गुणस्थान तक बतलाया है। पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय जो सम्यक्त्वके प्रतिपत्नी हैं उसका अभाव होनेसे अनतसंसारकी अपेक्षासे वह अबंध ही है। सम्यग्दृष्टिका ज्ञान सम्यग्ज्ञान होजाता है। वह पदार्थोंके स्वरूपको यथावत् जानने लग जाता है। 'सब पदार्थ अपने अपने स्वरूपमें परिणामन कर

रहे हैं। कोई पदार्थ किसी पदार्थके आधीन नहीं है' इसका उसे दृढ़ भेदज्ञान होजाता है। इसलिए वह किसी पदार्थसे रागद्वेषादि नहीं करता उसकी दृष्टि बाह्य पदार्थ में जाती अवश्य है पर रत नहीं होती। यद्यपि औदयिक भावोंका होना दुर्निवार है; परन्तु जब उनके होते अन्तरंगकी स्निग्धताकी सहायता न मिले तब तक वह निर्विष सर्पके समान स्वकार्य करनेमें असमर्थ है, ऐसे अनुपम एवं अलौकिक या स्वात्मीक मुखका उसे अनायासही अनुभव होने लगता है। यही क्लरख है कि सम्यक्त्वी बाह्य में मिथ्यादृष्टि त्रैसा प्रवर्तन करता हुआ भी श्रद्धामें राग द्वेषादिके स्वामित्वका अभाव होने में अत्रध है, और वही मिथ्यादृष्टी राग-द्वेषादिके स्वामित्वके सद्भावसे निरन्तर बधता ही रहता है। सो भइया, वह सब अन्तर गके अभिप्रायकी बात है। अभिप्राय निर्मल होना चाहिए। कोई भी कार्य करते समय अपने अभिप्रायको देखे कि उस समय कैसा अभिप्राय है ? यदि वह अपने अभिप्रायों पर दृष्टिपात नहीं करता तो वह मनुष्य नहीं, पशु है। सबसे पहिले अपने अभिप्रायको निर्मल बनाए। अभिप्रायोंके निर्मल बनानेमें ही अपना पुरुषार्थ लगा देवे। जिन जीवांके निरन्तर निर्मल परिणाम रहते हैं वे न्ययमसे सद्गति के पात्र होते हैं। हा तो सम्यग्दृष्टिके परिणाम निरंतर निर्मल होते जाते हैं। वह कभी अन्यायमें प्रवृत्ति नहीं करता

अच्छा बताओ, जिसकी उपर्युक्त जैसी भावना है, वह काहेको अन्याय करेगा। अरे, जिसने रागको हेय जानलिया वह क्या राग के लाने अन्याय करेगा ? जो विषयों के त्यागने का इच्छुक है वह क्या विषयोंके लाने दूसरोकी गाठ काटेगा ? कदापि नहीं। वह गृहस्थीमें उदामीनतासे रहता हुआ जब चारित्रमोह गल जाता है तब तुरंत ही व्रतोंको धारण करने लगता है। मरतजी घर ही में बैरागी थे। उनको अन्तर्मुहूर्तमें ही केवलज्ञान प्राप्त होगया। इसका कारणयही कि इतना विभूति होते हुए भी वह अलिप्त थे। किसी पदार्थ में उनकी आसक्ति बुद्धि नहीं थी। पर देखो भगवानको वह यश प्राप्त नहीं। क्या वह बैरागी नहीं थे ? अस्तु सम्यग्दृष्टिकी महिमा ही विलक्षण है, उसकी परिणति भइया वही जानें, अज्ञानियोंको उसका भेद मात्सूम ही नहीं होता।

एक मनुष्य था। उसका यह नियम था कि जो कोई उसके पास चीज लाए, वह ले लिया करता था। एक दिन एक मनुष्य दरिद्रता लाया। उसने नियमानुसार वह ले ली। जब दरिद्रता महारानीका पदार्पण हुआ तो सब धन स्वाभाविकही जानेको ठहरा। यहा तक कि क्षमा, तप, यम, सयम सभी गुण जाने लगे। जब सत्य जाने लगा, तो उसने पकड़ लिया और एक तमाचा लगाया। वह कहने लगा तू कहा जाता है ! सत्य बोला 'जहा सब जाते है वहा मैं भी जाता हूँ।' उसने कहा 'सब चले जाए तो चले जाए पर मैं तो तुम्हे नहीं जाने देता। नू क्यो जाता है ? उसे पकड़ कर रख लिया। तब सत्यके

आ जानेसे सभी गुण अपने आप आगए। तो बही शुद्ध दृष्टि अपनी होनी चाहिये। बाह्य नानाप्रकार के आडम्बर किया करो, कुछ नहीं होता। गधों के सौ बच्चे होते हुए भी भार ढोती रहती है और सिंहनीके एक बच्चा होता हुआ भी 'निर्भय स्वपति' निर्भय सोती रहती है।

एक मनुष्य था। वह हीरोंकी खान में काम करता था। हां ऐसा होता था कि जो खानमें काम करता और उसके द्वारा जो हीरा प्राप्त होता वह मरकार ले लिया करती थी और फिर वह सरकार कुछ उसे दे दिया करती थी। वह आदमी था तो लचपती, पर दैवयोगसे गरीब हो गया था। एक दिन खदान में काम करते करने कुछ नहीं मिला एक छोटी मिला मिल गई। वह उसे ले कर घर आया। उसकी स्त्री उस पर मसाला पीस लिया करती थी। एक दिन एक जौहरीको उसने निमंत्रण दिया। वह आया और शिलाको देख कर बोला तुम इसके सौ रुपये ले लो। वह आदमी अपनी स्त्री से पूछने गया। स्त्री बोली अरे बेच कर क्या करोगे? मसाला पीसनेके काम आ जाती है। वह सौ रुपये देता है यह लो मुझसे १०००) रु० के गहने। इसे बेच लो। वह आदमी जौहरी के पास आ कर बोला स्त्री नहीं बेचने देती। मैं क्या करूँ। तब जौहरीने कहा यह लो २०००) रु० अच्छा ३००० रु० ले लो। वह सम्मत्त गया और उसने नहीं दी।

उमने उमी समय सिलावटको बुलवाकर उसके दो टुकड़े करवाए । टुकड़े करवातेही हीरे निकल पडे । माला माल हो गया । तो देख्यो यह आत्मा कर्मोंके आवरण से ढकी पड़ी है । वह हीरेकी ज्योति के समान है । जब वह निवारण हो जाती है तो अपना पूर्ण प्रकाश विकीर्ण करती है । हीरेकी ज्योति भी उसके सामने कुछ नहीं । उस आत्माका केवल ज्ञायक स्वभाव ही है । सम्यग्दृष्टि उसी ज्ञायक स्वभावका अपना कर कर्मोंके ठाटको कटाकसे उड़ाकर परात्मस्थिति तक क्रमशः पहुच जाता है और सुखार्णव मे डूबा हुआ भी अघाता नहीं ।

अब कहते हैं कि एक टंकोत्कीर्ण शुद्ध आत्मा ही पद है ; इसके बिना और सब अपद हैं । वह शुद्ध आत्म कैसी है ? ज्ञानमय एवं परमानन्द स्वरूप है । ज्ञानके द्वारा ही संसार का व्यवहार होता है । ज्ञान न हो तो देखलो कुछ नहीं । यह वस्तु त्यागने योग्य है और यह ग्रहण करने योग्य है—इसकी व्यवस्था कराने वाला कौन ? एक ज्ञान ही तो है ।

वास्तव मे अपना स्वरूप तो ज्ञाता-दृष्टा है । केवल देखना एव जानना मात्र है । यदि देखने मात्र ही से पाप होता है तो मै कहूंगा कि परमात्मा सबसे बड़ा है, क्योंकि यह तो चराचर वस्तुओंको युगपद देखता और जानता है । तो इससे सिद्ध हुआ कि देखना और जानना पाप नहीं, पाप तो अन्तरंग का विकार है । यदि स्त्रीके रूपको देख

लिया तो कोई हर्ष नहीं पर उपहो देखकर राग करना यही पाप है। हे भइया ! जो यह पर्दे की प्रथा चली, उसका मूल कारण यही कि लोगोंके हृदय में विकार पैदा हो जाता था। इन लम्बे-लम्बे घू घटोमें क्या रक्खा है ? बताओ। आत्मा का स्वरूप ही ज्ञातादृष्टा है। अब बताओ बाबाजी, इन नेत्र इन्द्रियोंसे देखें, नहीं तो क्या फोड लें ? नेत्र इन्द्रियोंका काम ही पदार्थोंको दिखाना; है। दर्शक बनकर दृष्टा बने रहो तो कुछ विशेष हानि नहीं किन्तु यदि उनमें मनोनीति कल्पना करना, रोग करना तभी फसना है। रागसे ही बन्ध है। परमात्माका नाम जपे जाओ। ॐ नम वीतरा गाय; ॐ नम वीतरागयः ॐ नम वीतरागाय । क्या होता है ? कोरा जाप मात्र जपने से उद्धार नहीं होता यदि जपने ही से उद्धार हो जाय तो क्यों नहीं होता ? अरे, परमात्मानै जो कार्य किए-रागको छोड़-संसारको त्याग, तुम भी वैसा ही करो। सीधी सादी सी तो बात है। दो पहलवान हैं। एकको तेलका मर्दन है दूसरेको नहीं। जब वे दोनों अखाड़े में लड़े तो एकको मिट्टी चिपक गई, दूसरेको नहीं। अतः रागको चिकनाहट ही बन्ध कराने वाली है। देखो दो परमाणु मिले एक स्कंध हो गया। अकेला परमाणु कभी नहीं बधता तो आत्माका ज्ञान गुण बन्धका कारण नहीं। बन्ध का कारण उसमें रागादिक की चिकनाहट है।

संसार के सब पदार्थ जुड़े जुड़े हैं। कोई भी पदार्थ किसी

भी पदार्थ से बधता नहीं है। इस शरीरको ही देखो। कितने ही स्कन्धोंका बना हुआ है? जब स्कंध जुड़े जुड़े परमाणु मात्र रह जाय तो सब स्वतन्त्र हैं, अनादिनिधन है। केवल अपने मानने में ही भूल पडी हुई है। उस भूलको मिटा दो, चलो छुट्टी पाई। और क्या धरा है? ज्ञान का काम तो केवल पदार्थों को जताना मात्र है। यदि उस ज्ञानमें इष्टानिष्ट कल्पना करो, तो बताओ किसका दोष है? शरीर को आत्मा जान लो किसका दोष है? अन्त्रा, शरीर कभी आत्मा होता नहीं। जैसे दूरसे सीप पडी है और नुम चांदी मान लो तो क्या सीप चांदी हो जायगी? वैसे ही शरीर कभी आत्मा होता नहीं। अपने विकल्प किया करो। क्या होता है? पदार्थ तो जैसे का तैसा ही है। केवल मानने में ही गलती है कि 'इदंम मम' यह मेरी है। उस भूलको मिटाओ। शरीरको शरीर और आत्मा को आत्मा जानो। यही तो भेद विज्ञान है। और क्या है? बताओ।

अत उम ज्ञायक स्वभावको वेदन करो सोना उड है वह अपने स्वरूपको नहीं जानता। लेकिन आत्मा शुद्ध चैतन्य धातु-मय पिंड है, वह उमको जानता है। अब उस ज्ञायक स्वभावमयी आत्मामें जैसे जैसे विशेष ज्ञान हुआ वह उसके लिए साधक है? या बाधक? देखिए जैसे सूर्य मेघ-पटलों से आच्छादित था। मेघ-पटल जैसे जैसे दूर हुए वैसे वैसे उसकी ज्योति प्रगट होती

गई । अब बतलाओ वह ज्योति जितनी प्रगट हुई वह उसके लिए साधक है ? या बाधक ? दरिद्रीके पास पांच रुपये आए वह उसके लिए साधक है ? या बाधक ? हम आपसे पूछते हैं । अरे, साधक ही हैं । वैसे ही इस आत्माके जैसे जैसे ज्ञानावरण हटे, मति श्रुनादिविशेष प्रकट हुए, वह उसके लिए साधक ही है । अतः ज्ञानार्जनका निरंतर प्रयास करता रहे ।

मनुष्यको पदार्थोंके हटानेका प्रयत्न न करना चाहिए बल्कि उनमें राग द्वेषादिके जो विकल्प उठते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे । पदार्थोंके हटाने से होगा क्या ? हम आपसे पूछते हैं । मान लिया, स्त्री खराब होती है । हटाओ, उसे कब तक हटाओगे ? नहीं हटी तो बेचैनी बढ़ गई । अतः स्त्रीको मत हटाओ उसके प्रति जो तुम्हारी राग बुद्धि लगी है उसे हटाने का प्रयत्न करो यदि राग बुद्धि हट गई तो फिर स्त्रीको हटानेमें कोई बड़ी बात नहीं । पदार्थ किसीका दुरा भला नहीं करते । बुरा भलापन केवल हमारे अतरंग परिणामोंपर निर्भर है । कोई पदार्थ अपने अनुकूल हुआ उससे राग कर लिया और यदि प्रतिकूल हुआ उससे द्वेष । किसीने अपना बहना मान लिया तो वाह वा, बड़ा अच्छा है और कदाचित् नहीं माना तो बड़ा बुरा है दृष्टिसे विचारो तो वह मनुष्य न तो बुरा है और न भला । वह तो केवल निमित्त मात्र है । निमित्त कभी अच्छे बुरे होते नहीं यह तो उस मनुष्यके आत्माकी दुर्बलता है जो अच्छे बुरे की

कल्पना करता है। कोई कहता है कि स्त्री मुझे नहीं छोड़ती, पुत्र मुझे नहीं छोड़ता, क्या करूँ धन नहीं छोड़ने देता। अरे मूर्ख, यों क्यों नहीं कहता कि मेरे हृदयमें जो राग है वह नहीं छोड़ने देता। अपना दोषारोपण दूसरोपर करता है यदि इस रागको अपने हृदयसे निकाल दे तो देखे कौन तुझे नहीं छोड़ने देता ? कौन तुझे विरक्त होनेसे रोकता है ? अपने दोष को नहीं देखता। मैं रोगी हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। यदि ऐसा ही हो जाय तो ससारसे पार होनेमें क्या देर लगे ? यह पूर्व ही कह चुके हैं कि पदार्थ अपने अपने स्वरूप में है। कोई पदार्थ किसी पदार्थके आगेन नहीं, केवल मोही जीव ही सशक्त हुआ उनमें इष्टानिष्टकी कल्पना कर अपने स्वरूपसे च्युत हो निरंतर बधता रहता है। अतः हमारी समझ में तो शान्तिका वैभव रागादिबन्धोंके अभावमें ही है।

ज्ञान की स्वच्छता

अब बतलाते हैं कि ज्ञान बिलकुल स्वच्छ दर्पणदत्त है। जैसे दर्पणमें स्वभावसे ही घटपटादि प्रकाशित होते हैं वैसे ही ज्ञानमें सहजही सम्पूर्ण ज्ञेय गलकते हैं। अब दर्पणमें घटपटादि प्रतिबिम्बित होते अवश्य हैं, तो क्या घटपटादि उसमें प्रवेश कर जाते हैं ? नहीं, घटपटादि अपनी जगह पर हैं, दर्पण अपने स्वरूप में है। केवल दर्पणका परिणामन उनके आकार हो गया है। तुमने दर्पणमें अपना मुँह देखा तो क्या तुम दर्पण में

चले गए ? यदि दर्पणमें चले गए तो यहां सूरत पर जो कालिमा लगी है, उसको यहां दर्पण में क्यों नहीं मिटाते ? अपनी सूरत पर ही कालिमाको मिटाते हो। इससे सिद्ध हुआ कि दर्पण अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर हैं। कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थमें प्रवेश नहीं करता। यह सिद्धांत है। ज्ञानका सहज स्वभाव ही स्व-पर-प्रकाशक है। जैसे दीपक अपनेको तथा परबोदोनोंको जानता है। स्वभावमें तर्क नहीं चला करता। ज्ञान आत्माका एक विशेष गुण है जैसे अग्नि और उष्ण दोनोंका अभेदपना है। एक आम है उसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श ही है। कहा भी है 'स्पर्शरसगंधवर्णवन्त पुद्गला' इन चारोंका समुदाय ही तो आम है। अब किसी महान् वैज्ञानिकको ले आइए और उससे कहो कि हमें इसमेंसे रूप रस को निकाल दो क्या वह निकाल सकता है ? परन्तु ज्ञानमें वह शक्ति है कि इन्द्रियोद्वारा पृथक्करण करके रूपको जाने, रसको जाने और स्पर्श को जाने। ज्ञानमें अचिन्त्य शक्ति है। और वास्तव में देखो तो ज्ञानके सिवाय कुछ है भी नहीं। मिश्री मीठी होती है, यह किसने जाना ? केवल, ज्ञानने। ज्ञानने पदार्थको बतला दिया कि मिश्री मीठी होती है। अब देखो ज्ञान हीका तो परिणामन हुआ। पर हम लोग ज्ञानको तो देखते नहीं और पदार्थों में सुख मानते हैं। ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका अनुभवन करते हैं। कोई कहता है कि सूखी रोटी खानेमें अच्छी नहीं लगती। कैसे

अच्छी लगे ? अरे मूर्ख, अनादि कालसे मिश्रित पदार्थोंका स्वाद लेता आ रहा है। अच्छी लगे तो कैसे लगे ? दालमें नमक भी है, मिर्ची भी है, खटाई भी है और घी भी डाला हुआ है। पर मूर्ख प्राणी तीनोका मिश्रितस्वाद ले रहा है और कहता है बड़ी बढ़िया बनी है। अब देखो नमक अपना स्वाद बतला रहा है, मिर्ची अपना स्वाद बतला रही है और इसी प्रकार घी अपना स्वाद बतला रहा है और जिसके द्वारा यह जान रहा है उसज्ञानका अनुभव नहीं करता। ज्ञेयानुभूतिमें ही सुख मानता है। यही अनादि काल से अज्ञानकी भूल पडी है। ज्ञेयानुभूतिमें ही मगन हो रहा है, ज्ञानानुभूतिका कुछ भी पता नहीं। पर सम्यग्ज्ञानी ज्ञान और ज्ञेय का पृथक्करण करके ज्ञान को जो स्वाश्रित है उसे अपना समझ कर ज्ञेय जो पराश्रित है उसका त्याग कर देता है। वैसे देखो तो ज्ञेय ज्ञान में कुछ घुस नहीं जाता। ऊपर ही ऊपर लौटता रहता है पर मोही जीव उसे अपना मान बैठता है। पर सम्यग्ज्ञानी अपनी भेद-विज्ञानकीशक्तिके निरन्तर शुद्ध ज्ञानका आस्वादन ही करता रहा है। वह ज्ञान किसी पर पदार्थका लेश मात्र भी प्रवेश नहीं चाहता। ज्ञानी जानता है मेरी आत्मामें ज्ञान लदालब भरा है। इस प्रकार वह ज्ञानमें ही उपादेय बुद्धि रखता है। पर बाबाजी स्वाश्रित और पराश्रित ज्ञान में बड़ा अन्तर है। हमारा ज्ञान कौन काम का ? अभी आखे बन्द करलो बताओ क्या दीखता है ? अच्छा, आखे भी खुली हैं पर सूर्य

अस्त हो जाय तब अन्धकार में क्या दिखाए ? बताओ ।

अत इन्द्रियजन्य ज्ञान किसी कामका नहीं । ज्ञान तो स्वाश्रित केवल ज्ञान है जिसकी अखण्ड ज्योति निरन्तर प्रज्वलित होती रहती है । हम ऐसी नित्यानन्दमयी ज्ञान-आत्माको विस्मरण कर परपदार्थोंके विषयोंमें सुख मानते हैं । उन्हीं सुखोंकी प्राप्तिमें सारी शक्ति लगा देते हैं । पर उनमें सुख है कहां ? परपदार्थके आश्रित जितने भी सुख है वे सब आकुलतामय हैं । मनमें भोगोंकी आकुलता हुई तो विषयोंमें प्रवर्तन करने लग गए । रूपको देखनेकी आकुलता मची तो सिनेमा चले गए । कानसे रेडियोके गाने सुन लिए । रसनासे व्यञ्जनादिके स्वाद ले लिए । यह रूप रस, गन्ध और स्पर्श के सिवाय और विषय हैं क्या चीज ? हम पुन पुन' वही स्वाद ले लिया करते हैं जैसे कोल्हू का बेल जहा देखो तो घड़ी । और देखो, इन इन्द्रियजन्य विषयोंका कितनी देरका सुख है ? ओसकी बूंदके समान । अत' इन्द्रियाधीन सुख वास्तविक सुख नहीं । पर होते हैं बाबाजी बड़े प्रबल । इनका जीतना कोई सामान्य बात नहीं है ।

इन्द्रिय-विषयों की प्रभुता

एक मनुष्य था भइया । उसने एक स्थान पर यह चरण लिखा .—

‘बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपिकर्षति’

अर्थान् इन्द्रियोंके विषय बड़े बलवान होते हे, विद्वानो तक को आकर्षित कर लेते है। उसी स्थान पर एक साधु आया और उसने प्रथम चरणको पढ़कर दूसरा चरण लिख दिया कि ज्ञानीको इन्द्रिय-विषय आकर्षित नहीं करते। जब उस मनुष्यने पढ़ा तो उसने उस साधु की परीक्षा करनी चाही। एक बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की और मूवमूरत स्त्री-वेप बनाया-वही नैन मटकाना, कटाक्ष करना, हाव-भाव बतलाना और मय सर्गत-साज बाज लेकर उसी धनमे पहुँची, जहाँ वह साधु रहता था। साधुने कहा यहा क्यों आई है ? हम मनुष्यो तक को अपने पास नहीं फटकने देते, तू तो स्त्री है। जाओ यहा से चली जाओ।' तब वह स्त्री बोली महाराज मैं एक अबला हू। सध्या हो गई, रात्री होने वाली है। आगे सिंह-व्याघ्रदि जानवरों का भी डर है। मैं तो एक तरफ पड़ी रहूँगी।' उस साधुने बहुत हट किया, पर वह नहीं मानी। अन्तमे वह साधु अपनी कुटियामे चला गया। बाहरसे उस स्त्रीने सकल लगादी। जब अर्ध-रात्रिका समय हुआ और जो उसने मिष्ट स्वरो से आलाप भरा तो उसी समय साधुके काम-वासना जागृत हो गई। स्त्री का रूप और हास-विलास तो पहिले देखा ही था और अर्ध रात्रिका समय भी सुहावना था। उसने तुरन्त दरवाजेके किवाड़ खटखटाए। स्त्री बोली क्या बात है ? साधुने कहा 'अरे सकल तो खोल।' उसने नहीं खोली और कहा कि पहिले बात बताओ। साधु बोला 'जरा पेशाब

लगी है ।' स्त्री बोली 'ऊँह', वहीं किसी वर्तन में करलो ।' परन्तु साधुकं निरन्तर कामज्वर बडही रहा था, अन्त मे छप्पर फाड़ के निकल आया । उसी समय तुरन्त उस मनुष्य ने वास्तविक स्वरूप प्रकट कर लिया और कहा—'क्या वह चरण सत्य नहीं है ? क्या इन्द्रिय-ग्राम ज्ञानी को आकर्षित नहीं करते ।' साधु बड़ा लज्जित हुआ और बोला इस चरणको स्वर्णाक्षरोंमे लिखदो पंचेन्द्रियके विषय बडे बडे विद्वानोंको फसा लेते हैं पर वीतरागियों को मुलभ हैं । पर विचारो तो, इन्द्रियाधीन सुख शाश्वत नहीं . विनाशीक है, मुखाभास है । सहज शाश्वत सुख तो केवल आत्मा के अनुभव मे ही है । जिस प्रकार विषयादि सुख आत्माके नहीं उमीप्रकार क्रोधादि विभाव-परिणाम भी आत्मा के नहीं हैं । यदि आत्माके होते तो काहे को पीछेसे हाथ जोड़ते भूल होगई, माफ करो ।' इससे साधित होता है कि क्रोधादि विभाव भाव भी आत्मा के नहीं है । औदयिक है, मिटने वाली चीज है । पर क्षमा आत्माकी चीज है, वह निरन्तर बनी रहती है । अत आत्माको निर्मल बनाओ । अभिप्रायको साफ रखो । यदि किसीके थप्पड़ मार दे तो बुरा लग जाय और कहीं पैर दबाने लगजाय तो प्रसन्न होजाय । तो सब अन्तरंग के परिणामों की कीमत है । गतियों मे गमन भी परिणामानुसार ही होता है ।

एक मुनिराज शिलापर ध्यान लगाए बैठे थे । उसी समय सिंह खानेको दौड़ा । उधरसे शूकर भी मुनिराजके बचानेके

अभिप्रायसे दौड़ा। उनमें भयकर युद्ध हुआ। दोनों प्राणान्त हुए। एक स्वर्ग गया और दूसरा नरक पहुँचा। परिणामोंकी निर्मलताका ही तो यह फल है। शुद्ध परिणाम ही मोक्षमें साधक है, इसमें सदेह नहीं।

शुद्ध चेतना के अवलम्बन

अब कहते हैं कि मनुष्य को एक शुद्ध चेतना का ही आलम्बन है। वह टकोत्कीर्ण-टांको से उत्कीर्ण फूलके समान-एक शुद्ध भाव है। वह निर्विकार एवं निर्विकल्प एक शुद्ध ज्ञान घन है। उसमें किसी भी प्रकारकी सकरता नहीं। बाह्यमें अवश्य दोनों (पुद्गल और जीव) का एक ज्ञेयवगाह सम्बन्ध हो रहा है पर किसीका एक प्रदेश भी किसीमें प्रविष्ट नहीं होता। जैसे चार तोला सोना है और उसमें चार तोले चाँदी मिलादी, इस तरह वह आठ तोलेकी चीज बन गई। उसे सर्राफके पास बेचने ले जाओ, तो क्या वह तुम्हें आठ तोलेके दाम दे देगा ? नहीं। वह तो चार तोले ही की कीमत करेगा, परन्तु जो नहीं जानने वाले हैं उनको वह आठ तोले ही दिखाती है। वैसेही आत्मा और पुद्गल का एकमेक होनेसे ज्ञानी को तो एक शुद्ध आत्मा ही है अज्ञानीको वह मिश्रित। अब देखो, बाह्य में माना और चाँदी विकृत मिली हुई दिखती है पर विचारों सोना अलग है और चाँदी अलग है। सोनेका परिणमन सोने में होरहा है और चाँदीका परिणमन चाँदीमें। सोनेका एक

चावल चांदी में नहीं जाता और चांदीका एक चावल सोनेमें नहीं आता। वैसे ही आत्मा अलग है और पुद्गल अलग है। आत्माका परिणमन आत्मामे होरहा है और पुद्गल का परिणमन पुद्गलमे। आत्मा का चतुष्टय जुग है, पुद्गलका चतुष्टय जुदा है। आत्मा की चेतना पुद्गलमे नहीं जाती और पुद्गलकी जडना आत्मामे नहीं आती। पर व्यवहारमे देखलो एक सी दिखती है। और जब उन मोने चांदीको तेजाबमे डाल दिया तो सोना सोना रह जाना है, चांदी चांदी रह जाती है। वैसे ही तत्त्वदृष्टिसे विचारो तो आत्मा आत्मा है और पुद्गल पुद्गल ही है। कोईका किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं। चेतनमे जबका क्या काम? अब देखिये शरीर पर कपडा पहिना तो क्या कपडा शरीर मे प्रवेश कर गया? उस जीर्ण वस्त्रको उतार कर दूसरा नवान वस्त्र पहिन लिया। वैसे ही आत्मा ८ लाख योनियोमे पर्याय मात्र बदल लेती है। कोई कहे कि इस तरह तो आत्मा त्रिकाल शुद्ध हुई। उसमे कुछ बिगाड़ भला होता नहीं, चाहे अब कुछ भी करो। पर ऐसा नहीं। नय-प्रमाणसे पदार्थोके स्वरूप को समझनेका यत्न करो। द्रव्य-दृष्टिसे तो वह त्रिकाल सर्वथा शुद्ध है पर वर्तमान पर्याय उसकी अशुद्ध ही माननी पड़ेगी। अन्यथा ससार किसका?

ऐ भइया, जो तुम पूजा करते हो तो भगवान् से कहते हो न?

तव पादौ मम हृदये मम हृदय तव पदद्वये लीनं ।
तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद् यावन्निर्याणमस्प्राप्ति ॥

हे भगवन ! तेरे चरण मेरे हृदयमे निवास करे और मेरा
हृदय तेरे चरण-कमलमे । कब तक ? जब तक निर्याणकी प्राप्ति न
हो । यदि आज ही निर्याण हो जाय तो नहीं हो । और कहा है -

शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति सगति सर्वदायर्थे ।
सद्वृत्तानो गुणगणकथा दोषवादे च मौन ॥
सर्वस्यापि प्रियहितबचो भाषणा चात्मतरे ।
संपद्यन्ता मम भवभवे याचतेऽपवर्ग ॥

हे भगवन ! अपवर्ग कहिए मोक्षको जबतक प्राप्ति न करूं
तबतक शास्त्रका अभ्यास, जिनेन्द्रदेव की सेवा और अच्छी सगति
मिले । सद्वृत्ति है जिनकी ऐसे पुरुषोंका गुणगान करू, पराए
दोषोंके कहनेमे मौन होजाऊ । सुन्दर हित-मितके बचन बोद्धू
तो अभी तक न जब तक मोक्ष न हो जाय । इससे मालूम पड़ता
है कि उस शुद्धोपयोगमे शुभोपयोगी भी आवश्यकता नहीं है ।
अरे, जभीतक सीढ़ी चढ़ूं न जब तक शिखर पर न पहुँचूं । शिखर
पर पहुँच गए तो फिर सीढ़ियों की क्या आवश्यकता ? बताओ ।
तो सम्यग्दृष्टिका लक्ष्य केवल शुभोपयोगमे ही रहता है । वह पूजा
दानादिमे प्रवर्तन करता है अशुभोपयोगकी निवृत्तिके लाने ।
उपयोग तो कहीं न कहीं जायगा ही । पर क्या करे-जब तक

शुद्धोपयोगकी प्राप्ति नहीं हुई तब तक शुभोपयोग रूपही प्रवर्तता है। यदि आज ही शुद्धोपयोग की प्राप्ति होजाय तो आज ही त्याग दे। तो भइया, शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों हेय हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम शुभोपयोग न करें। शुभोपयोग करो—इसका कौन निषेध करता है? शुभोपयोगको त्यागनेसे शुद्धोपयोग नहीं होता, किन्तु शुभोपयोगमे जो मोक्षमार्गकी कल्पना कर रक्की है, उसके त्याग और राग-द्वेष की निवृत्तिसे शुद्धोपयोग होता है और यही परिणाम मोक्ष-मार्ग का साधक है। पर कुछ लोग अपनेको शुद्ध-बुद्ध और निरजन समझ कर स्वेच्छाचारी होजाते हैं और शुभकी जगह अशुभमे प्रवर्तन करने लग जाते हैं और फिर अपने को सम्यग्ज्ञानी मानते हैं, भइया यह बात तो हमारी समझ मे नहीं आती। तत्व दृष्टिसे विचार करो, क्या वह सम्यग्ज्ञानी होजायगा? जो ज्ञानी पुण्यको भी हेय समझे क्या वह पापमे प्रवर्तन करेगा? कदापि नहीं। भइजी साहबने अपने मोक्ष मार्ग-प्रकाश मे एक स्थान पर लिखा है —

सम्यग्दृष्टि स्वयमयमह जातुबन्धो न मे स्या।

दित्युत्तानोत्पुलक वदना रागिणोऽप्याचरन्तु॥

आत्मबन्ता समिनिपरता ते यतोऽद्यापि पापा।

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वशुभ्या॥

स्वयमेव यह मै सम्यग्दृष्टि हू, मेरे कदाचिद्

बध नाही' ऐसे ऊँचा फुलाया है मुख जिनने ऐसे रागी वैराग्य

शक्ति रहित भी आचरण करे है, तो करो, बहुरि पंच समितिकी सावधानीको अवलंबे हैं, तौ अवलंबौ, ज्ञानशक्ति विना अजहूँ पापी ही है । ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनाते सम्यक्त्वे रहित ही है । एरु जगह लिखा है.--

तिलतेलमेव मिष्ट येन न दृष्ट घृत काप ।

अविदितपरमानन्दो जनो वदति विषय एव रमणीय ॥

हम लोगोंने तेल ही तेल खाया है, घी नहीं । इनलिये घीके स्वादको जानते ही नहीं । वैसे ही शुद्धोपयोगकं बिना जो शुभोपयोग उसके द्वारा प्राप्त जो इन्द्रियाधीन सुख उसकोही हमने वास्तविक सुख समझ रक्खा है । ऊँटको कडुवा नीम ही अच्छा लगता है, वह गन्ने को वृगसमझता है । 'जिन नहीं चाखी भिमरी उनको कचरा मिट्टा' । अतः शुभोपयोग मोक्षका कारण नहीं । मोक्षका कारण केवल शुद्धोपयोग ही है नोकाको मत त्यागो देखै, कैसे पार पहुँच जाओगे ? पार पहुँचनेके लिए नौका त्यागनी ही पड़ेगी । वैसे ही शुभोपयोगमें रह कर ही यदि मुक्ति चाहो तो कदापि प्राप्ति नहीं होसकती । मुक्ति प्राप्ति के लिए शुद्धोपयोगका आश्रय ग्रहण करना होगा । इसका दृष्टान्त ऐसा है जैसे कोई मनुष्य शिखरजीत्री वन्दनाके वास्ते गया । चलते चलते वृक्षकी छाया मिल गई । वहा उसने किंचिन् विश्राम किया । वहा से चलकर वह अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँच गया । फिर वह कहता है कि मुझे छायाने वहा पहुँचा दिया अरे, छायाने वहा

नहीं पहुँचाया, पहुँचाया तो उसकी चालने। छाया केवल निमित्तमात्र हुई। वैसे ही शुभोपयोगने मोक्ष नहीं पहुँचाया। पहुँचाया तो शुद्धोपयोगने, पर व्यवहारसे कहते हैं कि शुभोपयोगने मोक्ष पहुँचाया। पर मन्वद्दृष्टिमें विचारो तो शुभोपयोग सप्ताहकी कारण है; क्योंकि उसमें राग का अंश मिला हुआ है।

सम्यक्त्वो भगवानके दर्शन करता है पर उस मूर्ति में भी वह अपने शुद्ध स्वरूपकी ही भूलक पाता है। हम भगवानके दर्शन करने हैं तो हमें उनके दर्शनज्ञान और चरित्र हीतो रुचने है और है क्या? क्योंकि जो जेसा अर्थ चाहता है वह उसी अर्थके पास जाता है जो वनका अर्थी होगा यह धनाह्योकी सेवा करेगा। वह हम सरीखोके पास स्या आवेगा? और जो मोक्षार्थी होगा वह भगवानकी सेवा करेगा। हमें भगवानके दर्शन ज्ञान और चरित्र रुचते है, जब तो हम उनके पासजाते ही हैं।

कहनेका तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्वोका लक्ष्य केवल शुद्धोपयोग पर रहता है लेकिन फलहाल वह शुद्धोपयोगपर चढ़नेके लिये अममर्थ है इसलिए शुभोपयोगरूप प्रवर्तता है पर अन्तरंगमें जानताहै कि यह भी मेरी शान्ति-मार्गमें बाधा उपस्थित करनेवाला है। अब शुभोपयोगसे स्वर्गादिककी प्राप्ति हो जाय तो इसमें उसके लक्ष्यका तो दोष नहीं है।

देखिए, मुनि तपश्चरणादिक करते हैं जिससे उन्हें स्वर्गादिक मिल जाता है। परतपका कार्य स्वर्गकी विभूति दिलाना तो नहीं है। उसका काम तो मुक्तिरमा से मिलाना है। चूंकि उस तप से वह मुनि शुभोपयोगकी भूमिको स्पर्श नहीं करसका इसलिए शुभोपयोग द्वारा स्वर्गादिककी प्राप्ति हो गई। जैसे किसान का लक्ष्य तो बीज बोनेमें धान्य उत्पन्न करना है पर उससे घास फूसादिकी प्राप्ति स्वयमेव होजाती है। एतावत् शुभोपयोग होनेसे स्वर्गादिक मिल जाता है। अरे भइया, स्वर्गमें भी क्या धरा है ? तनिक वहा ज्यादा भोग हैं। कल्पवृक्षोंकी छाया है। यहां ईंट चूनेके मकान है वहा हीरे-कचनके प्रासाद हैं। और क्या ? ज्यादासे ज्यादा वहा अप्सराओंके आलिंगनका सुख है, सो भी क्षणिक और अन्तत दुखदायी। लेकिन अनुपम, अलौकिक, अतीन्द्रिय सच्चा शाश्वत सुख तो सिवाय अपनी आत्माके और कही नहीं है। यह निश्चय है।

अतः हमको प्रथम अपनी श्रद्धा ठीक करनी चाहिए। सम्यक्त्वकी श्रद्धाकी ही तो महिमा है। वह जान जाता है कि मोक्षका मार्ग यही है। उसकी गाड़ी लाइनपर आजाती है। तो हमका उस नरक लक्ष्य रखना चाहिए। अब देखिए, हम रुपया कमानेमें कितना उद्योग करते हैं। कठिनसे कठिन सवालोंकी गुत्थियाँ भी सुलझा लेते हैं; क्योंकि उस तरफ हमारा लक्ष्य है।

प्रायः लोग सोचते हैं—क्या करें, मोक्षमार्ग तलवारकी धार है। मुनिव्रत पालना बड़ा कठिन है। परीषद् सहना बहुत मुश्किल है। तो हम तिलको ताड़ तो पहिले ही बना देते हैं। मोक्ष कैसे पहुंचेंगे ? अरे भाई, मोक्षमार्गके सन्मुख तो होओ। इस तरफ तनिक दृष्टिपान तो करो। एकाध व्रतके पालने का अभ्यास तो करो। जैसे कोई व्यक्ति जहाजपर चढ़कर बम्बई पहुंचता है, कोई रेल में बैठकर पहुंचता है कोई घोड़ा-गाड़ीमें पहुंचता है और जिस पर घोड़ा-गाड़ी नहीं है तो वह पैदल ही पहुंचता है। उसी तरह मोक्ष-मार्गके सन्मुख होना चाहिए फिर तो वहातक पहुंचनेमें कोई बाधा नहीं। कभी न कभी वहा तक पहुंच ही जाएंगे; पर उस तरफ दृष्टि रखनी चाहिए।

सम्यग्दृष्टिकी उसतरफ उत्कट अभिलाषा रहती है। उसकी भद्रा पूर्णरूपेण मोक्षकी ओर सन्मुख हो जाती है। अब चारित्र्य मोह है सो क्रमशः धीरे धीरे गल जाता है। वह उतना घातक नहीं जितना दर्शन-मोह। जब फोड़े में से कीली निकल गई तो वह घाव धीरे धीरे भर ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को प्रथम अपनी श्रद्धाको सुधारनेका पूर्णप्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए, जब लड़की विदा होती है तब वह रोती है, चिल्लाती भी है बाह्यमें सब क्रियाएं करती है पर जानती है कि मेरा

तो पति गृह है। माता भाई कुटुम्बका कोई व्यक्ति मेरा नहीं। मनमे निश्चयसे जानती है कि मुझे तो वही पहुँचना है। वैसे ही सम्यक्तीको केवल वही रटना लगी रहती है।

‘आत्मानुशासन’में गुणभद्राचार्य ने लिखा है कि एक शिष्यने आचार्य महाराजसे पृछा पुण्य-बध नरकका कारण है। यह सूधी मूर्खा बात क्यों नहीं कहते? क्योंकि पुण्यसे विषय सामग्री जुटती है और विषयो के मिलनेमे भोगनेकी इच्छा होती है। भोगनेमे अशुभ कर्म-बध पडना है और इस तरह नरक जाना होता है आचार्य कहते हैं कि यह बात नहीं, पुण्यनरकका कारण नहीं है। पुण्यका तो काम विषय सामग्री जुटा देना मात्र है परन्तु तुम्हारी पदार्थके भोगनेमे जो आसक्ति है वह नरकका कारण है, न कि पुण्य। पदार्थके भोगनेमे तो कोई आपात्त नहीं पर उममे लित्त मत होजाओ। अत्याशक्ति ही नरक का जननी है। ‘आश्रयेत् मध्यमावृत्ति मति सर्वत्र वर्जयेत्’ पं० आशाधरजीने एक स्थानपर लिखा है कि विषय को अन्नकी तरह सेवन करे। यदि अन्न ज्यादा खा लिया जाय तो अजीर्ण हो जाय उमी तरह विषयों को अधिक सेवनकरो तो मरो तपेदिक में। बुलाओ डाक्टरको। देखो आचार है उसमे ‘अति’ लगादो तो अत्याचार हो जाय।

एक स्त्री थी। उसके बहुत लम्बे बाल हो गये। पर वह प्रमादिनी थी, तो कभी उनको साफ न करे। साफ करे तो अच्छे लगे। उसके पतिने उससे कहा कि इनको साफ कर लिया कर।

पर हठी होनेकी वजहसे कहना नहीं माना और अन्ततोगत्या उसके जू पड़ गई । तब दुग्धी देग्वकर उसके पतिने कहा क्या है ? बाल कटवा डाल । उसने वैसा ही किया और वह बदस्वगत लगने लगी । एक दृमरी स्त्रीने उससे पूछा — सम्यी ! क्या बाल कटवा दिए ? यह स्त्री बोली—जू पड गई था । ता वह बाली—अरी मूखनी, उन्हे धोती क्या नहीं थी ? अगर धो लेती तो काहेको कटानेकी नौबत आती ? इसी तरह यदि भोगोंमे अत्यामक्त नहीं होंते तो भइया काहेको नरक जाते । इमसे सिद्ध होता है कि पदार्थों मे अति आमाक्ति ही दुर्गतिका कारण है ।

तुम्हारी जिन पदार्थोंमे रुचि है, तभीतो ग्रहण करते हो । और परिग्रह क्या है ? मूर्छा परिग्रह । मूर्छा ही का नाम परिग्रह है । तुम्हारी भोजनमे रुचि है तभी तो खाते हो । माको वन्चेसे मूर्छा है इसलिए तो लालन-पालन होता है । इस लँगोटीमे हमे मूर्छा है तभी तो रखे है तुम्हे घर-गृहस्थी में मूर्छा है तभी तो फमे हो । यदि मूर्छा नहीं है तो फिर होजाओ मुनि । एक मुनि है, उन्हे मूर्छा नहीं है तो बताओ कौन लँगोटी संभाले ? संभालने वाली चीज थी वह तोमिट गई । और तो और, एक लँगोटी राड ऐसी है जो मोल नहीं होने देती । मोलह स्वर्ग से आगे जाने नहीं देती ।

एक मनुष्यने किसी को कुछ रुपये देने का वायदा किया और उसने कहा घर चलकर दूंगा । मार्गमें आते आते बीचमें मुनि का समागम होगया और उपदेश पाते ही वह मुनि होगया । अब वताओ रुपया कौन देवे ! अरे देने वाली चीज थी वह तो मिट गई । अतः वह चीज जब तक बनी है तभी तक ससार है । जहा तक बने परपदार्थोंसे मूर्त्ता हटानेका प्रयत्न करो । जितनी पदार्थों से मूर्त्ता हटेगी उतना ही स्वात्मा की ओर प्रवृत्ति होगी । लोग कहते है कि जितने यह धनाढ्य पुरुष है, उन्हें बड़ा सुख होगा मैं तो कहूंगा कि उन्हें हमसे भी ज्यादा दुख है । जिस पर परिग्रह का भूत सवार है उन्हें तुम चाहो सुखी होगे । तीन काल मे भी नहीं । मनुष्य के जितना जितना परिग्रह बढ़ता जायगा उसका उतना दुख भी दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता जायगा और जितना कमहोगा उतना ही सुख भलकंगा ।

एक मनुष्यके पास गीता थी । उसके एकमात्र यही परिग्रह था । वह उसको रोज कपड़ेमे लपेट कर अलमारीमे रख देता था अचानक एक मूषक आता और उस कपड़ेको कुतर जाता । वह मनुष्य बड़ा परेशान था । उसनेसोचा यदि मूषकके लिए एक बिल्ली रख ली जाय तो बड़ा अच्छा हो । अतः उसने एक बिल्ली पाल ली । अब बिल्ली के लिए दूध चाहिए तो एक गाय मोल

लेनी पड़ी ! अब उस गायकी रखावालीके लिए कोई चाहिए, नहीं तो पठनपाठन कैसे हो ? अतः उसकी रखावालीके लिए एक दासी रक्खी । दासीसे उसका सम्बन्ध होगया । बाल बच्चे होगए । अब वह एक बच्चेको पीठ पर बिठाए और दूसरेको गोदीमे लिए इसी आर्त-रौद्र ध्यान मे फस गया । पूजा पाठ सब विस्मरण कर दिया । कहने का तात्पर्य यह है कि एक परिग्रहकी लातासा करनेसे देखलो वह पूरा गृहस्थी हो गया । पूजा-पाठ जो करता था वह सब जाता रहा प्रत्युत खोटे ध्यानमे फंसकर दुखी हो गया । अतः यदि मोक्षकी ओर रुचि है, सुखी कामना है तो परिग्रह को बम करनेका प्रयत्न करे । इच्छाओं पर कंट्रोल रखे मनुष्य ने भूँके रोटी दान किया । नगेको कपड़ा दिया, निराश्रयो को आश्रय दिया और उसे सुख हुआ । वह सुख उसे कहा से हुआ ? सुख तो उसे अवश्य हुआ । उस सुखका वह अनुभव भी कर रहा है । तो वह सुख उसका अन्तरंग से उमड़ा । उसने बिना किसी स्वार्थ के परोपकार बुद्धिसे ऐसा किया जिससे उसे इच्छाओं कषायों की मदत करनी पड़ी इसलिए उसे सुख हुआ । तो पता चला कि जब इच्छाओं कषायों की मदत मे उसे सुख मिला तो जिनके इच्छाओं कषायों का पूर्ण अभाव होजाय और यदि उसे विशेष सुख मिले तो इसमें आश्चर्यकी कौनसी बड़ी बात है ? जितनी मनुष्य के पास इच्छाएँ हैं उतनेके लिए उतने ही रोग है । एक इच्छानी पूर्ति होगई तो वह रोग

कुछ देरके लिए शान्त होगया और उसने अपनेको सुखी मान लिया । पर परमार्थ दृष्टिसे विचारो । क्या वह सुखी होगया ? आज सुबह रोटी खाई, शाम को फिर खानेकी जरूरत पड़गई । इससे भातूम होता है कि इच्छाओं में सुख नहीं है ।

एक मनुष्यके आत्मा त्याग था । दूसरे मनुष्य ने उससे कहा—अब, क्यों त्यागना है ? कहाँ त्यागमें भी सुख मिलता है ? वह मनुष्य तो चुप ही रहा । इतने ही में एक और आदमी आगया । उसने कहा—भाई ! त्यागमें क्यों सुख नहीं है ?' उन मनुष्यने जवाब दिया कि 'परमात्माने जितने भी पदार्थ संसारमें रचे है, वह भोगनेके ही लिए है । भोग दिलास जब तक म्वास ।' उन दोनों में मूढ वाद विवाद हुआ । अन्ततोगत्वा यह निर्णय हुआ कि इच्छाओं में ही सुख है । जितनी जिसके पास इच्छाएँ हैं उतना ही उसे सुख है । उस आदमीने कहा अच्छा यदि एक इच्छा किसीके कम होजाय तो उसे सुख होगा कि नहीं । उसने कहा हा, कुछ सुख होगा । फिर उसने कहा यदि किसीके एक मात्र लंगोटीकी इच्छा रह जाय तो वह उससे ज्यादा सुखा है कि नहीं ? उसने जवाब दिया वह उससे भी ज्यादा सुखी है । फिर उसने कहा यदि किसी के पास कुछ भी इच्छा न हो, दिग्म्बर हो जाय , वह कितना सुखी है । तो वह बोला

कि वह सबसे ज्यादा सुखी है। बस, परिग्रह त्याग का मतलब ही यह होता है कि इच्छाओं को कम रखना। संसारमें ही देखलो, राजाकी अपेक्षा एक सन्त ज्यादा सुखी है। श्रत हमारी समझ में तो जिसने अपनी इच्छाओं को बश कर लिया वही सुखी है। विशेष तो कुछ हम जानते नहीं।

उदयशकर था। वह स्त्रीमें पूर्ण आसक्त था। एक दिन उमका साता स्त्रीको लेनेके वास्ते आया। जब वह मायकेको जाने लगी तब आप भी उसके साथ हो लिया। मार्गमें चलते चलते एक मुनिराज मिले जो एक शिला पर शान्ति मुद्रासे ध्यान लगाए तिष्ठे थे। मुनिको देखतेही उसका हृदय शान्त होगया। और उनके पास पटुंचकर बन्दना में ही मगन हो गया। उधरसे उसका साला यह सब देख रहा था। वह पाम चाकर बोला क्या तुम मुनि होगए ? उसने कहा—यदि हम मुनि हो जावे तो तुम भी मुनि हो जावोगे। मालेने सोचा जो पुरुष स्त्रीका इतना लपटी है वह क्या मुनि होगा ? वह बोला अच्छा तुम हो जाओ तो मैं भी हो जाता हूं। ऐसा कहना था कि ऋट उसने कपड़े उतार कर फेक दिये और दीक्षा ले ली। अब वह साला क्या करता, आखिर उसे भी मुनि होना पडा। दूरसे स्त्री खड़ी हुई यह नमाशा देख रही थी। वह विचार करने लगी पति भी मुनि होगया, भाई भी होगए। अब मैं गृहस्थीमें रहकर ही क्या करूंगी ? अन्त में वह भी अर्जिका हो गई। यह सब क्या है ? परिणामों की ही

तो विचित्रता है। मनुष्यके परिणामों के पलटनेका कोई समय नियत नहीं, न मालूम किसके कब भाव पलट जाए, कोई नहीं कह सकता।

प्रद्युम्नकुमार जब विरक्त हुआ तो सारी सभा में जहापर बसुदेव बासुदेव और बलभद्र आदि बैठे हुए थे कहता भया—न हम तुम्हारे हैं, और न तुम हमारे। तुम हमारे शरीरके पिता थे और हम तुम्हारे पुत्र। आज हम ससारसे उदासीन हुए हैं। बासुदेव कहने लगे—‘अब क्या बकता है, कलका छोकरा हमको समझाने आया है।’ फिर प्रद्युम्नजी बोले—घृच्छा तो तुम्हीं यहांके लंभ बने रहें। अब हमतो जाते हैं। रनवास में आकर स्त्रीसे बोले—हम तो दीक्षा लेते हैं। स्त्री बोली तुम यहा आये क्यों? क्या यहा लड़के का विवाह था। या लडका का? तुम दीक्षा ग्रहण करो या मत करो। मैं तो यह लो आर्यिका होगई। दासोसे कहा लाओ सफेद धोता।’ तो यह सब परिणामोंकी ही महिमा है। कहते है चक्रवर्ती छ. खडका अधिपति था। पर जब विरक्त हुआ तो सारी विभूतिपैयों त्वात मार दी कि मुह फेर कर नहीं देखा। परिणामोंमें जब विरक्तता समा जाती है तो दुनियाँ की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मनुष्यके हृदय को पलट दे उसे विरक्त होनेसे रोक ले। इसीलिए कहा है ‘सम्यक् परिणामों की सबलता ही मुक्ति-रमासे मिलानेवाली दूती है।’

प्रवचनमारके चारित्राधिकारमें लिखा है कि एक मनुष्य को जत्र वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उसने सकल स्वजनोंको बुलाकर कहा:-

“अहो इदं जन शरीर-जनकस्यात्मन् अहो इदं जन शरीर जनन्या आत्मन् अस्य जनस्यात्मा न युवाभ्यां जनितो भवतीति निश्चयेन युवां जानीतं तन् इममात्मानं युवां विमुञ्चतं, अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञान-ज्योति आत्मानमेवान्मनो अनादिजनकमुपसर्पति।

अपने पितासे कहता है कि देखो तुम हमारे शरीरको पैदा करनेवाले हो, हमारी आत्मा के नहीं। अब हमे वैराग्य उत्पन्न हुआ है तुम हमे मत रोकना। पुत्र को बुलाकर कहता है कि देखो बेटा, न तो हम तुम्हारे पिता हैं और न तुम हमारे पुत्र माता का रुधिर और हमारे वीर्यसे यह तुम्हारा शरीर उत्पन्न हुआ है। तुम्हारी आत्मा बिलकुल स्वतंत्र है। अतः हमे वैराग्य हुआ है तो हमसे ममत्व भाव छोड़ो। अपनी स्त्रासे आकर कहता है देखो तुम हमारे शरीरको रक्षण करने वाली थीं। हमारी आत्माको नहीं। और हम भी तुम्हारे शरीर को रक्षण करने वाले थे। अतः हमे वैराग्य हुआ है तो तुम बीचमें मत पड़ना। अब यह दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप और वीर्य इन पंचाचारों से सहित नि शल्य हुआ एक अखण्ड टकोत्कीर्ण शुद्धात्मा को ध्याता है।

अतः मनुष्यके लिए एक शुद्धात्माका ही अवलम्बन है।

उसीके लिए देखो यह सारा प्रयास है। और परिणामोंमें जितनी चंचलता होती है, यह सब मोहोदयकी बल्लोल माला है। उसमें कोई काम क्रोधादि विकारी भाव नहीं। यदि क्रोध आत्माका होता तो फिर क्यों कहते कि हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। इससे मालूम होता है कि वह तुम्हारी आत्मा का दिभाव भाव है।

एक मेहतरानी किसी स्थानपर भगडू लगा रही थी। निकट ही एक तापसी बैठा था। भगडू लगते समय कुछ धूल के कण उस तापसी पर भी पड़े। वह तुरन्त ही क्रोधित हो गया और बोला—‘ए मेहतरानी ! क्या बरती है ?’ वह बोली—‘भगडू लगाती हूँ।’

‘तुम्हें दिखता नहीं है।’

‘तुम्हें तो दिखता है।’

‘अरी, बड़ी चांडालनी है।’

‘अरे, मेरा पति तो तेरे घट में बैठा है।’

‘क्या बकती है ?’

‘ठीक कहती हूँ,’

इतने में दस पांच और आदमी इकट्ठे होगए। दोनोंमें खूब वाद विवाद हुआ। अन्त में उससे मेहतरानी ने कहा—‘देखो चांडाल क्रोध तुम्हारे घटमें बैठा है या नहीं।’

कोई कहता है कि हमें क्षमा नहीं आती। बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, सभामें श्रवण भी करते हैं, पर क्षमा मात्तूम ही नहीं पड़ती। मैं तो कहता हूँ कि क्षमा तीन कालमें नहीं आसकती। चाहे खूब माथा-पसी करो। बड़े बड़े लम्बे पोथंगे शास्त्रों को वाच डालो, क्षमा यों कदापि नहीं आसकती। हाँ, क्रोध छोड़ दो, क्षमा स्वतः आ जायगी। क्षमा कहीं शास्त्रों में नहीं धरी, वह तो आत्म की चीज है और आत्माकी चीज आत्मा में ही मिल सकती है। कवल क्रोध छोड़नेकी आवश्यकता है।

लक्ष्मण परशुराम सवादमें परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि हटजाओ मेरे सामने से। तब लक्ष्मण उत्तर देते हैं 'मूँदहु आँख कतहु कोऊ नहीं। कर विचार देखहु मन माही।' आँख मीच लो कोई यहा नहीं है। तो बस आँख मीच लो। हमारे कोई राग-द्वेष नहीं। राग-द्वेष तो आत्मा के विभाग भाव हैं। उनको हटा दो। अरे, अग्निका संयोग पाकर के जज्ञ में उष्णपना है। जलको ठंडा करनेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसका ऊष्णपना मिटादो। जल स्वतः ठंडा हो जायगा। वैसे ही आत्माको शुद्ध स्वभावमें लाने की चेष्टा मत करो बल्कि विभाग भावों को मिटादो। आत्मा स्वतः अपने स्वभावमें आ जायगी। अतः राग-द्वेष को हटानेकी आवश्यकता है। इसप्रकार स्वात्मा के शुद्ध स्वरूपाकी भावना करता हुआ सम्यक्ज्ञानी आगामी कर्म

बन्धनमें नहीं पड़ता है। अब वचे पूर्ववद्-कर्म वह तो अपना रस देकर खिरेगे ही उसको यो चुटकियों में भोग लेता है। इसतरह यह भोक्तार्थी पथिक मुक्तिके पथपर निरंतर अग्रसर होता हुआ अपनी मंजिलका मार्ग तय कर लेता है और सदा के लिए शाश्वत सुखमें भगन हो जाता है।

आगे सभ्यक्त्वका विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि वास्तवमें एक टकोत्कीर्ण अपनी शुद्धात्मा को ही अपनाता है। वह किन्हीं पर-पदार्थों पर दृष्टिपात नहीं करता। अरे, जिसके पास सूर्यका उजाला है, उसे दीपकका क्या आवश्यकता ? उसकी केवल एक शुद्ध-दृष्टि ही रहती है। और ससारमें ही देखा-पाप-पुरय, घम-अधर्म और खान-पान के संवाय है क्या ? इसके आंतरिक और कुञ्ज है तो बताओ। सब कुछ इसी में गर्भित है।

अब बतलाते हैं कि भोग तीन तरह का होता है—अतीत, अनागत और वर्तमान। सम्यग्दृष्टि के इन तीनों में से किसीकी भी इच्छा नहीं होता। अतीत में जो भोग भोग लिया उसकी तो वह इच्छा ही नहीं करता। वह तो भोग ही चुका। अनागत में वह वाञ्छा नहीं करता कि अब आगे भोग भोग और प्रत्युत्पन्न कष्टों वर्तमान में उन भोगों को भोगने में कोई राग बुद्धि नहीं है। अतः इन तीनों कालोंमें पदार्थोंके भोगनेकी उमके सब प्रकार

से लालसा मिट जाती है। अतीतमें भोग चुका, अनागतमें बांझा नहीं और वर्तमानमें राग नहीं तो बतलाओ उसके बंधहोय तो कहासे होय ? क्या सम्यग्दृष्टि भोग नहीं भोगता ? क्या उसके राग नहीं होता ? राग करना पडता है पर राग करना नहीं चाहता। उसकी रागमे उपादेय बुद्धि मिट जाती है। वह रागको सर्वथा हेय ही जानता है। पर क्या करे, प्रतिपत्नी कषाय जो चारित्रमोह बैठा है उसका क्या करे ? उसको उदासीनतासे सहन कर लेता है। उदयमे आआं और फल देकर खिर जाओ। फल देना बंध का कारण नहीं है। अब क्या करे जो पूर्व-बद्ध कर्म है उसका तो फल उदयमे आग्या ही परन्तु उनमें राग द्वेष नहीं। यदि फल ही बंधका कारण होता तो कभा भा मुक्ति प्राप्ति नहीं जाती। इससे मारूम हुआ एक राग द्वेष और मोह बंध का कारण है।

अब देखो भाईया, योग और कषाय ये दो ही तो चीजें हैं उसमे योग बंधका कारण नहीं कहा, बंध का कारण बतलाया है कषाय। कषाय से अनुराजित प्राणी ही बंधनको प्राप्त होता है। देखिए १३ वे गुणस्थानमे केवलीके योग होते हैं, हुआ करो परन्तु उनमे कषाय नहीं मिली इसलिए अबंध है। अब देखो, ईट पर ईट धरकर मकान बना तो लो जब तक उसमे चूना न हो। आटेमे पानी मत डालो देखे कैसे रोटी हो जायगी ? अग्नि

पर पानीसे भरी हुई बटलौई रक्खी है । अब उलबल खलबल हो रही है । तो क्या होता है—जबतक उसमें चावल न हों । एव बाह्यमे समवसरण आदि विभूति हूँ पर अन्तरगमे कषाय नहीं है—तो बताओ कैसे बध होय ? तो मात्सूम पड़ा कि कषाय ही बंधको करानेवाली है । सम्यग्दृष्टि को कषायोंसे अरुचि होजाती है । इमीलिए उसका राग रस वर्जन शील स्वभाव होजाती है । अब देखिए, तुम हमसे मिले । मिले तो सही पर अन्तरगसे यही चाहते रहे कि कब यह बला टल जाय ? उससे मिलनेकी इच्छा ही नहीं होती । हम आरसे पूछते है, क्या वह मिलनेमे मिलना हुआ ? उपरसे मिला पर अन्तरगसे जैसा मिला वैसा दी नही मिला । वैसे ही भइया, सम्यक्त्वा को रागादिकोंसे अत्यन्त अरुचि होजाती है । वह किसी पर-पदार्थकी इच्छा ही नहीं करता । इच्छा करे तो होता क्या है ? वह अपनी चीज होय न जब । अपनी चीज होय तो उसकी इच्छा करे । इच्छाको ही वह परिग्रह मानता है । और परिग्रह है क्या चीज ? पर पदार्थ तो तुम्हारे कुछ होते नहीं । लोक क्या है ? छ हद्रव्योंका समुदाय ही तो है । 'सब द्रव्य स्वत अपने २ स्वभाव मे परिणामन कर रहे हैं । कोई किसीके आधीन नहीं होता ।' पर मोहसे हम उसे मान लेते हैं कि यह तो हमारी है । क्या वह तुम्हारी हो जाती है ? सम्यग्दृष्टि बाह्य पदार्थों को तो जुदा समझता ही है वर अन्तरग परिग्रह जो रागादिक है उनको वह देख ही जानता है, क्योंकि

वाह्य-वस्तुको अपना माननेका कारण अन्तरंग के परिणाम ही तो है। यदि अन्तरंगसे छोड़ दो बातों वस्तु तो स्वतः छूटी ही है सम्यकदृष्टि बाह्य पदार्थों की चिन्ता नहीं करता, वह उसके मूल कारण को देखता है। इसीलिए सम्यक्दृष्टकी परिगति अटपटी हो जाती है। वह बाह्यमें कार्य करना अवश्य है पर अन्तरंगसे कुछ और ही रटना लगी रहती है। उसके अन्तरंगमें मिथ्री ही घुला करती है। अतः सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी में बड़ा अन्तर हो जाता है। सम्यक्त्वी की अन्तर ग दृष्टि होती है तो मिथ्यात्वी की वहिर्दृष्टि सम्बन्धी ममार में रहता है पर मिथ्यात्वी के हृदय में ममार रहता है। जलके ऊपर जबतक नाव है तब तो कोई विशेष हानि नहीं, पर जब नावके अन्दर जल बढ जाता है तो वह डूब जाती है एक रईस है तो दूसरा रईस रईसके लिए बगी होती है तो बगीके लिए रईस। मिथ्यात्वी शरीरके लिए होता है तो सम्यक्त्वी के लिए शरीर। दोनों बहिरे होते हैं, वह उनकी बात नहीं सुनता और वह उसकी नहीं सुनता। जैसे ही मिथ्यात्वी सम्यक्त्वी की बात नहीं समझता और सम्यक्त्व मिथ्यात्वी की। वह अपने स्वरूपमें मग्न है और वह अपने रंगमें मस्त है।

देखिए जो आत्मा और अनात्माके भेदको नहीं जानता वह आगम में बापी ही बतलाया है। द्रव्यलिंगी मुनिको ही देखो

वह वाह्यमें सब प्रकारकी क्रिया कर रहा है । अट्टाईस मूल गुणों को भी पाल रहा है । बड़े बड़े राजे-महाराजे नमस्कार कर रहे । कषाय इतनी मंद है कि घानीमे भी पेल दो तो त्राहि न करे । पर क्या है ? इतना होते हुए भी यदि आत्मा और अनात्माका भेद नहीं मात्तूम हुआ तो वह पापी ही है । चरणानुयोग की अपेक्षा से अवरय मुनि है पर करणानुयोगकी अपेक्षासे मिथ्यात्वी ही है । उसकी गति नवग्रवैयिकके आगे नहीं । ग्रैवैयिकसे च्युत हुआ और फिर वहीं पहुँचा । फिर आया फिर गया । इस तरह उसकी गति होती रहती है ।

एक मनुष्य था, भइया । उसने एक विद्या सिद्ध की जिसके फल स्वरूप एक देव प्रकट हुआ । देवने कहा—‘क्या चाहता है ?’ पर एक शर्त है—यदि तू मुझे काम नहीं बतलाएगा तो मैं तुझे मार डालूँगा । उस मनुष्यने स्वीकृति देदी और अपने सब कार्य करवा लिए । जब कोई काम शेर न रहा तब देवने कहा ‘काम बतलाओ’ अन्यथा मारता हूँ । वह मनुष्य बोला अच्छा, एक रस्सीकी सीढ़िया बनाओ । उसपर घढ़ा और उतरो । वह उसी माफिक उतरने चढ़ने लगा । अन्त में हाथ जाड़े और बोला ‘तुम जीते मे हारा’ । वैसे ही द्रव्यलिंगी चढता उतरता रहता है पर भावलिंगी एक दो भव मे ही मोक्ष चला जाता है । तो कहने का प्रयोजन यह है कि सम्यक्त्वी उस अनादिकालीन ग्रन्थी को—जो आत्मा और अनात्मा के बीच पड़ी हुई थी अपनी प्रज्ञारूपी छैनी

मे जेह डानता है। वह गवका गपनेसे जुड़ा गगलता हुआ अन्नममेविवार करता है 'महत्तपुत्रात्तानन्दकम्बभावोऽहम्' अर्थात् 'महत्तपुत्र-ज्ञान और अन्न-उपलब्ध स्वभाव रूप हूँ'। एक परमाणु मात्र मेग नर है। उसी गति ऐसी ही हो जाती है जैसे जहाजका पर्तल— उडकर जाग तो बनाओ ? कहाँ जावे। उस ही को एकत्र पत्र अनेन गते है। 'गम्यारमे यादत् जितने पदार्थ है वह अपने अन्तर मे भिन्न है। ऐसा चिंतन करना यहा ना त-यव भावना है, अतः तस्वन्ना अपनी चित्तको पूर्ण रूपेण ही माप ही केन्द्रित कर देता है।

देखिए तुम जब विगम्य हो जाते हो तो हमसे ऐसा लगता है कि तुमने परीक्षा स्तन करने होगे ? पर मइया, हम रागी और वे वैरागी ! उनको ह्मारी क्या लमना ? उनको गुग्गुको हम रागी जीव नहा पा सकते। गुरुपालम्यारकी ही देखिए। म्यालिनीने उनका उदर विदारण करके अपने क्रोधकी परकाण्ठाका परिचय दिया किन्तु वे स्वासी उस भयकर उपसर्गसे विचलित न होकर उपजमत्रे र्णाहारा मयोर्यमित्तिके पात्र हुए। तो देखो यह सब अन्नरग की बात है। लोग कहते है कि भरतजी घर ही मे वैरागी थे। अरे, वह घर मे वैरागी थे तो तुम्हे क्या मिल गया ? उनको शान्ति गिन्ती तो क्या तुम्हे मिल गई ? उनने लड्डू खाये तो क्या तुम्हारा, पेट भर गया ? अरे, यो नही 'हम ही घर वैरागी' ऐसी रटना लगाओ। यदि तुम यही वैरागी बनकर रहोगे तो तुम्हें

शांति मिलेगी । उनकी रटना लगाए रहो वो बताओ तुमने क्या तत्व निकाला ? तत्व तो जभी है जब तुम वैसे बनोगे । ज्ञानार्णव में लिखा है कि सम्यग्दृष्टि दो ही तीन है । तो दूसरा कहता है कि अरे, दो तो बहुत कह दिए—यदि एक ही होता तो कहते हम हैं । हम ही सम्यग्दृष्टि है । अतः अपने वो सम्यग्दृष्टि बनाओ ऊपरसे हल कपट हुआ तो क्या फायदा ? अपनेको माने सम्यग्-ज्ञानी और करे संच्छाचारी । यह तो अन्याय हुआ । सम्यग्दृष्टि निरन्तर अपने अभिप्रायों पर दृष्टिपात करता है । भयंकरसे भयंकर उपसर्ग में भी वह अपने अज्ञानसे विचलित नहीं होता देखो, गवर्नमेंट कितना ब्लेक मार्केट रौकती है पर तो भी होता ही है । वैसे ही सम्यग्दर्शकों कितनी भी बाधा आए तो भी वह अपनेको मोक्षमार्गका पथिक ही मानता है ।

सम्यग्दृष्टिः आत्म परिणाम

वेदकभाव-वेदनवाला भाव-और वेद्यभाव-जिमको वेदे-इन दोनोंमें काल भेद है । जब वेदक भाव होता है तब वेद्यभाव नहीं होता और जब वेद्यभाव होता है तब वेदकभाव नहीं होता ऐसा होने पर जब वेदक भाव आता है तब वेद्यभाव नष्ट हो जाता है तब वेदक-भाव किसको वेदे ? और जब वेद्यभाव आता है तब वेदकभाव नष्ट हो जाता है तब वेदकभावके बिना वेद्यको कौन वेदे ? इसलिए ज्ञानी दोनोंको बिनाशीक जान आप जानने वाला ज्ञाता ही रहता है ।

अतः सम्यक्त्वी के कोऊ चालका बंध ही नहीं होता । पर हम जब अपनी ओर दृष्टि डालते हैं तो भोगोंमें मग्न होनेके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है । भोग भोगना ही मानों अपना लक्ष्य बना लिया है । हम समझते हैं कि हम मोक्षमार्गमें लग रहे हैं पर यह भ्रूलूमही नहीं कि नरक जानेकी नसैनी बना रहे हैं ।

एक मनुष्य बड़ा मूर्ख था वह हर समय अपनी मूर्खताके काम किया करता था इसीसे उस नगरके सब लोग उसे मूर्ख कहने लगे । इससे उसे बहुत दुख हुआ । उसने सोचा कि यदि मैं जंगलमें चला जाऊंगा तो वहां मुझे कोई मूर्ख नहीं कहेगा । एक दिन वह घर से निकल कर जंगलमें चला गया और कुछ भे पैर लटकाकर उसकी पाट पर बैठ गया । इतनेमें एक आदमी आया, उसने कहा भइया तू बडा मूर्ख है । वह बोला, तुम्हें कैसे भ्रूलूम हुआ ? तब उसने कहा तुम्हारी करतूत से, वैसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम भी अपनी करतूतोंसे भोगोंमें मग्न होकर मसारमें डूब रहे हो । स्वर्धभूस्तोत्रमें भगवान् सुपार्श्वनाथका स्तुतिमें स्वामी समन्तभद्राचार्यने लिखा है ---

स्वास्थ्यं यदात्यन्तिक्रमेषु सा , स्वार्थो न भोग पारिभङ्गु रात्मा ॥
दुषोऽनुषङ्गात् च तापशान्ति , रितीदमाख्यद्भगवाण सुपार्व्व . ॥

स्वास्थ्य वही, जो कभी क्षीण न हो। जो क्षीणताको प्राप्त हो वह स्वास्थ्य किस कामका ? और स्वार्थी पुरुषोंके भोग भी विषम एवं क्षणभंगुर है। एकने पूछा कि जब तक भोग भोगते हैं तब तक उसे सुख कहो। तो कहते हैं कि वह भी सुख आतापरन्तु उपजाने वाला है, क्योंकि उसमें तृणारूपी रोग लगा हुआ है। अतः भोगोंसे भी तृप्ति नहीं मिल सकती। भोगोंसे तृप्ति चाहना गेमा ही है जैसे अग्निको घीसे बुझाना। मनुष्य भोगोंमें मस्त हो जाता है और उसके लिये क्या अर्थ नहीं करता। भोगोंके लिये जो अर्थ करे जावे थोड़े ही है। राक्षसको ही देखिए। वह जब सीतार्जाको ले जा रहा था तब जटायु बचानेको आया। उसने एक थपड़ मारी, बेबारा रह गया। बतलाओ वह उस बलीसे क्या करता। वह तो भोगोंमें इतना आसक्त था कि उस भोगांधने यह विचार भी नहीं किया कि मैं इस दीन-हीन बेचारे पशुको क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि भोगासक्तिने उसके विवेकको जो पगु बना दिया था। इसीसे विवेक को उसके हृदयमें स्थान नहीं मिला सम्यक्दृष्टिमें विवेक है वह भोगोंसे उदास रहता है—उनमें सुख नहीं मानता। जब वह स्वर्गादिककी विभूति भी प्राप्त करता है और नाना प्रकारकी विषय-सामग्री होते हुए भी अन्तमें देवोंकी सभा में यही कहता है कि कब मैं मनुष्य योनि पाऊँ ? कब भोगोंसे उदास होऊँ ? और नाना प्रकारके तपश्चर्यों का आचरण कर मोक्ष रसखी बरूँ ?

ऐसी ही भावना निरंतर बनी रहती है। और बत्ताओ जिसकी ऐसी भावना निरंतर बनी रहती है क्या उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती ? अवश्यमेव होती है। इसमें सन्देहको कोई स्थान ही नहीं।

अब कहते हैं कि जब सम्यग्दृष्टिको पर-पदार्थोंसे अरुचि हो जाती है तब घरमें क्यों रहता है ? और कार्य क्यों करता है ? इसका उत्तर कहते हैं कि वह करना नहीं चाहता पर क्या करे, जो पूर्वबद्ध कर्म है उनके उदयसे करना पड़ता है। वह चाहता अवश्य है कि मैं कोई कार्य का कर्ता न बनूँ। उसकी पर पदार्थोंसे स्वामित्व बुद्धि हट जाती है पर जो अज्ञानावस्थामें पूर्वोपाजित कर्म हैं उनके उदयसे लाचारीवश होकर घर-गृहस्थीमें रहकर उपेक्षा बुद्धिसे करना पड़ता है। इसका दृष्टान्त ऐसा है कि एक सेठ था। उसके यहा चोर आए। चोरोंने उस सेठसे पूंछा कि माल कहा है ? पहिले तो सेठने नहीं बताया। तब चोरोंने उसके हाथ मे सुई चुभो दी। सेठने भयसे अपना साग माल बता दिया। चोरोंने वह सब माल ले लिया और उमको ऊपरसे नीचे पटक दिया। सेठ जैसे तैसे वहासे भागा और चिल्लाता गया-हाय, रे हाय, मैं तो लुट गया। उधरसे उसका ईमानदार नौकर आरहा था। उसने पूछा-सेठजी ! क्या बात है ? सेठजी तुनक कर बोले अरे, चोरोंने मुझे लूट लिया। नौकर तुरन्त ही घरमें गया और उन चोरोंको पकड़ लिया। उसने आवाज देते हुए

कहा-सेठजी, आप निश्चित रहिए । मैंने चोरोंको पकड़ लिया है और आपका माल सब सुरक्षित है । सेठ जी हर्ष सहित अपने घर लौटे और देखा कि सब माल जहां का तहां है । बड़े प्रसन्न हुए । अब हम आपसे पूछते हैं कि सेठजी अपना माल देखकर तो प्रसन्न हुए पर जो उमके हाथ में सुई चुभोई गई उसका दर्द तो भोगना पड़ा । जो ऊपरसे उसे पटका गया उसका दर्द तो कहीं नहीं गया । ठीक यही हाल सन-टाँटका होता है । वह अपनी आत्माका अनाद्यनन्त अचल स्वरूप देखकर तो प्रसन्न हुआ । उसके अपार सुशी हुई । पर अज्ञानावस्थामें जो जन्मार्जित कर्म है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा । वह बहुत चाहता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़े । मैं कब उस उपद्रवसे मुक्त होजाऊं ? पर करना पड़ता है, चाहता नहीं है । उस समय उसकी दशा मरे हुए व्यक्तिके समान हो जाती है । उसको चाहे जितना साज शृंगार करो पर उसे कोई प्रयोजन नहीं । इसी भांति सम्यक्त्वकी चाहे जितनी सुख दुख की सामग्री प्राप्त हो जाय पर उसे कोई हर्ष-विषाद नहीं ।

हम कहते हैं कि मनुष्य अपना श्रद्धान न बिगाड़े, चाहे जो हो जाय । सूर्य पूर्वसे चाहे पश्चिम में उदित हो जाय पर हमको अपने स्वरूपसे चलायमान नहीं होना चाहिए । जब भइया सीता का लोकापवाद हुआ तब रामने कृतार्तवक्रको बुलाकर कहा-‘ले जाओ’ सीताको बीहड़ बनमें छोड़ आओ ।’

वह सीता महारानीको वन में ले गया जहां नाना प्रकारके सिंह चीते और व्याघ्र अपना मुँह बाए फिर रहे थे। सीता ऐसे भयंकर घनको देखकर सहम गई और बोली मुझे यहां क्यों लाए ? तब कृनांतवक्र कहते हैं हे महारानी जी ! जब आपका लोकापवाद हुआ, तब रामने आपको वनमें त्यागने का निश्चय कर लिया और मुझे यहां भेज दिया। उसी समय सीताजी कहनी हैं कि जाओ, राम से जाकर कह देना कि जिस लोकापवादसे तुमने मुझे त्याग कर दिया, कहीं उसी लोकोपवादके कारण तुम अपने अद्धानसे विचलित मत हो जाना। इसे कहते हैं अद्धान। सीताको अपना आत्मविश्वास था। क्या ऐसा अद्धान हम आप नहीं कर सकते ? उस तरह लक्ष्य करे न जब। हम तोसंसार में रहना चाहे और भोग भी चाहे—ऐसा कभी हुआ और न हो सकता है।

दो मुख पथी चलै न पंथा, दो मुख सूई सिधैं न कंथा ॥
दोऊ काम न होय सयानें, विषय भोग अकमोक्षहि जानें ॥

वे पंथेहिं ए गम्भइ वे मुहसुई ए सिज्जए कथा ।

विठ्ठिण ए हुंति अयाणा, इंद्रिय-सोक्खं च मोक्खं च ॥

—मुनि रामसिंह पाहुड दोहा

प्रथम हमारी उम तरफ़ रूचि होनी चाहिए । सम्यग्दृष्टिको मुक्तिभी उत्कट अभिलाषा रहती है । उसकी परपदार्थोंसे मूर्छा (ममता) हट जाती है । तब वह अपनामाननेकी भूलको सुधार लेता है और देखो मानने ही का तो मारा झगाडा है । एक जगह चार मनुष्य परम्पर वार्तालाप कर रहे है । एकने दूसरेको गाली निकाली । अब वह दूसरा मनुष्य मान बैठा कि इसने यह गाली मुझको दी, इससे वह क्रोधसे आग बवृला हो गया । अब देखो, उस दूसरे मनुष्यने मात्र मानही तो लिया कि यह गाली मुझे दे रहा है, नहीं तो जानता कि यह तो वचन रूप पुद्गल परमाणु है और क्रोधित नहीं होता । और भी वह मनुष्य बैठे थे उन्होने नहीं माना, इसलिए क्रोधित नहीं हुए । तो मनुष्य माननेसे ही आत्माका अहित कर डालता है । इन सबको हम अपनी चीज मानते हैं तभी तो विकल्प होता है-हाथ रे, हाथ-कहीं यह चीज चली न जाय ? अच्छा, जो चीज तुमने अपनी मानी, वह तुम्हारे अन्दर तो न चली गई-पर अन्दर विकल्प होता रहता है । चीज रक्खी है वहा पर विकल्प कर रहे है अन्दर । और जब तुमने उमसे समत्व हटा लिया, तो तुनिया ले जाय कुछ विकल्प नहीं ।

भेदज्ञानकी महिमा

एक वैश्य था भडया । वह बडा हटा कटा था । उसने एक क्षत्रीको पटक लिया और उसकी छाती पे बैठ गया । क्षत्रीने पूजा-‘भाई ? तू कौन है ?’ उसने कहा-‘मैं वैश्य हूँ ।’ इतना

कहना था कि भट उस सूत्रीको जोरा आगया और एक भटका देकर उस १ ज्ञानी पर सवार हो गया । इसी तरह जब तक हम अज्ञानी थे पुद्गल द्रव्यको अपना माने हुए थे तब तक पुद्गल अपना प्रभाव जमाए हुए था । और जिस काल हमारे निज स्वरूपका ज्ञान भानु (सूर्य) उदित हुआ तब सर्व अज्ञानके चिमगादड़ धिला गए । हमको मारूम होगया कि हमारी आत्मा तीन लोकका धनी है । पुद्गल हमारा क्या कर सकता है ? मानन मे गलती पडी हुई थी वह मिट कर पुद्गलको पुद्गल और आत्मा को आत्मा जान लिया । और देखो मानन का ही ससार है । अन्धकारमें रज्जुको सर्प मान बैठे हैं तभी तक तो भय है । वह मानन मिटा दो-आत्माको आत्मा और पुद्गलको पुद्गल जानो । आत्मा को आत्मा जान लिया, तो कहीं शरीर नष्ट नहीं हो जाता । जैसे पुरुषको स्त्रीसे विरक्तता हुई तो क्या स्त्री कहीं चली जाती है ? अरे, जिस चीजसे हम स्त्रीको अपना मान रहे थे, वह चीज मिट गई । वैसे ही मोहोदयसे शरीरमें जो आत्मीय-बुद्धि लग रही थी, वह मिट गई । भेदज्ञानको प्राप्तहोकर शरीरको शरीर और आत्माको आत्मा जान लिया । यही तो भेद-विज्ञान है ।

अन्यमती कहते हैं कि भगवान सच्चिदानन्दमय-सत् चित् आनन्दमय है सत् क्या कहलाता ? 'उत्पादव्यय ध्रौव्य युक्तं सत्' संसारमें ऐसा कोई पदार्थ है जो उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त नहीं होता, यदि होता तो बताओ । जैसे एक स्पर्शकी बली है । उसे

गलाकर कटक बना लिया। यहां डलीका तो व्यय हुआ और कटककी उत्पत्ति हुई, पर स्वर्णत्व दोनोमे एकसा पाया गया, इसी तरह एक मनुष्य मरकर देव हुआ। यहां पर मनुष्य पर्यायका तो व्यय हुआ, देवपर्यायकी उत्पत्ति हुई और चेतन जीव ध्रुव हुआ; क्योंकि वह मनुष्यपर्याय मे भी था और देव मे भी है। इस तरह पदार्थ उत्पादव्ययधौव्ययुक्त है। यदि उत्पाद-व्यय धौव्य-युक्त पदार्थ न हो तो संसारका कोई व्यवहार ही न चले। तो सन् का कभी विनाश नहीं होता।

संसारके सब पदार्थ अपने अपने स्वरूप में हैं। कोई किसी से मिलता नहीं। और पदार्थोंकी भी जभी शोभा है जब एक दूसरे से न मिलें। यदि मिल गए तो उनका स्वरूप च्युत हो जाता है उनमें विकृति आजाती है। आत्मा अपने स्वरूपमे च्युत हुई तो देखलो संसारमे भटक रही है। अपने स्वरूपमे आने से ही शोभा है। तो सम्यग्दृष्टि अपनी आत्माके अलावा किसी पर पदार्थोंके संयोगका बाधा नहीं करता। वह सर्व पदार्थोंको यहां तक कि परमाणुमात्र तकको अपनेसे जुदा समझता है। और भइया जब तक पर पदार्थोंको अपनाते रहोगे तब तक दान देनाभी व्यर्थ है। यह निश्चय समझो। दान देते समय पदार्थोंसे भमत्व हटालो। यदि भमत्व नहीं हटाया और दान कर दिया तो मनमे विकल्पता आजायगी। कदाचित् सोचोगे कि

हमने ५००) १० का दान किया तो हमें श्रागे १०००)१० मिलें । नाना प्रकारका तपश्चरण किया तो स्वर्गमें अप्सराओंके भोग चाहोगे । अतः दान करो तो उन पदार्थोंसे मूर्खा हटालो समझो हमारी बीज ही नहीं है । ममत्व हटाया नहीं और दान कर दिया तो वह निहायत बेवकूफो है । तो यह सब अन्तरगके विकल्प हैं और कुछ नहीं । किसी दीन को देखकर तुम्हें करुणा आई और अन्दर विकल्प हुआ कि कुछ देना चाहिए । अतः देने की आकुलता हो गई । और जब तक तुम दो नहीं, तब तक वह आकुलता न मिटे । दूसरोको दान करते हो तो तुम अपनी आकुलता मेटनेके वास्ते करते हो और जिसके आकुलता नहीं होती, तो वह कह देते है कि "चल चल यहांसे ।" अतः आकुलतासे ही दान दिया जाता है । उसी तरह दया, क्षमा, यम सयमके भाव भी आकुलतामय हैं । देखो, आचार्योंको ससारके प्राणियों पर दया आई जबी तो द्वादशांग बाणीकी रचना हुई; किन्तु यथार्थ दृष्टिसे विचार करो, तो आचार्यने यह कार्य परके अर्थ नहीं किया, किन्तु सज्वलन कषायके उदयमें उत्पन्न हुई वेदनाके प्रतिकारके अर्थ ही उनका यह प्रयास हुआ । परको तब ज्ञान हो, यह व्यवहार है और यह सब छट्टे प्रमत्त गुणस्थान में होता है । अप्रमत्तमे और आगे तो कोई आकुलता ही नहीं । इससे साबित हुआ कि वह एक निर्विकल्प भाव है ।

उस आत्मामें कोई प्रकारके मोहादिक भाव नहीं । मोहक्ष

प्रपञ्च ही अखिल संसार है। अब देखिए, आदिनाथस्वामी के दो ही तो स्त्रियाँ थी नन्दा और गुनन्दा। उन दोनोंको त्याग कर वन में भागना पड़ा। क्यों ? घरमें नहीं रह सकते। यदि कल्याण करना अभीष्ट है तो भागो यहांसे। वनका आश्रय लो। अरे, क्या घरमें कल्याण नहीं कर सकते थे ? नहीं। स्त्रियोंका जो निमित्त था। कल्याण कैसे कर लेते। मोह ही सत्ता जो विद्यमान है। वह तो चुलबुली मचाए दे रहा है। कहता है जाओ वनमें। अरे, किसी बर्गके मे ही चलें जाते। नहीं। कारण कूट षडी चीज है। वनमें ही जाओ। छ महीनेका मौन धारण करो। एक शब्द नहीं बोल सकते। और छ महिने का अन्नराय हुआ यह सब क्या मोहकी महिमा नहीं है। अच्छा, वहां घरसे तो दो ही स्त्रियाँ छोड़ी और समवशरणमें हजारों लाखो स्त्रियाँ बैठी है, तब वहां से नहीं भागे। इसका कारण यही, कि यहां मोह नहीं था। और वहां मोह था, तो जाओ वन में, धरो छ महीने का योग। अत मोहकी विलक्षण महिमा है।

मोहसे ही संसारका चक्र चल रहा है। यह कर्म ही मनुष्यों पर सर्वत्र अपना रौब गालिब किए हुए है। इसके नशे में मनुष्य क्या २ बेढव कार्य नहीं करता। यहां तक कि प्राणान्त तक कर लेता है। जब स्वर्गमें इन्द्र अपनी सभामें दवोंसे यह कह रहा था कि इस समय भरतक्षेत्रमें राम और लक्ष्मणके समान स्नेह और किसीका नहीं। उसी समय एक देव उनकी

परीक्षाके हेतु आयोध्या में आया। वहाँ उसने ऐसी विक्रिया कयी कि नगरका सारा जनसमूह शोकमय दिखाई पड़ने लगा। नर-नारी अत्यधिक व्याकुल हुए, ऐसे रुदनमय शब्द करते हुए कि जो भी रामचन्द्रका देहावसान हो गया। जब यह भनक लक्ष्मणजीके कर्ण पुटमें पड़ी तो अचानक लक्ष्मणके मुखसे 'हा राम' भी पूर्ण नहीं निकला कि उनका प्राणान्त हो गया। यह सब मोहकी विलक्षण महिमा ही है। यह ऐसा है वैसा नहीं है यह ऐसा पीछे है वैसा पीछे नहीं था ऐसा आगे है वैसा आगे नहीं होगा, मोहमें ही करता है। मोहमें ही तो सीताका जीव रामसे आकर कहता है कि स्वर्गमे हमारे पास आ जाना। यहाँ मनुष्यका भयंकर शत्रु है। मोक्षमार्गसे विपरीत परिणामन कराता है। अत यदि मोक्षकी ओर रुचि है तो भृश विवल्पजातीको त्यागो। मोहको जैसे बने कम करनेका उद्यम करो। यदि पचेन्द्रिय-विषयोंके सेवनमे मोह कम होता है। तो वह भी उपादेय है और यदि पूजा दानादि करनेमें मोह बढ़ता है तो वह भी उस दृष्टिसे हेय है। दुनियां मोह करे कभी इसगे मत फंसो। कोई भी तुम्हें मोह में नहीं फंसा सकता। सीताके जीवने सोलहवें स्वर्गसे आकर श्रीरामचन्द्रको कितना लुभाया पर वह मोहको नाश कर मोक्षको गए।

अतः इससे भिन्न अपनी ज्ञान स्वरूपी आत्माको जानो। 'तुष मास' भिन्न मुनिको आत्मा और अनात्माका भेद मालूम पड़

गया, तो देखलो केवली हो गए। द्वादशांगका तो यही सार है कि अपने स्वरूपको पिछानो और उसमें अपनेको ऐसे रमालो जैसे नमककी डली पानीमें घुल-मिल जाती है। उपयोगमें दत्तचित्त हो जाओ—यहां तक कि अपने तन-मनकी भी सुध-बुध न रहे। और, देखो उपयोगका ही सारा खेल है। अपने उपयोगको कहीं कहीं स्थिर रखना चाहिये जिस मनुष्यका उपयोग ढायाडोल रहता है वह कदापि मोक्षमार्गमें प्रवर्तन नहीं कर सकता। एक मनुष्यने दूसरेसे कहा कि मेरा धर्ममें मन नहीं लगता। तब दूसरेने पूछा कि तेरा मन कहां और किसमें लगता है ? वह बोला मेरा मन खानेमें अधिक लगता है। तो दूसरा कहता है—अरे, कहीं पर लगता तो है। मैं कहता हूँ कि मनुष्यका आर्त-रौद्र परिणामों में ही मन लगा रहे। कहीं लगा तो रहता है। अरे, जिसका आर्त परिणामोंमें मन लगता है वही किसी दिन धर्ममें भी मन लगा सकता है। उपयोगका पलाटना मात्र ही तो है।

एक विश्व-प्रसिद्ध गणितज्ञ था। उसके दैवयोगसे गर्दनमें फोड़ा होगया। वह अस्पताल में अया और डाक्टरको उसे दिव्याया। डाक्टरने कहा-तुम्हें दवा सुँवाई जायगी और बेहोश करके फोड़ा चारा जायगा। उसने कहा—नहीं, ऐसा मत करो। तुरन्त ही एक बोर्ड मगवाया और उस समय ही जर्मनसे जो एक प्रश्न अया उसको उस बोर्ड पर लिख दिया और कहा—हां,

अब फोडा चीरो । डाक्टरने वह फोड़ा चीर दिया और जब वह पट्टी बांध रहा था उसी समय उसका प्रश्न हल होगया । तब वह कहता है-डाक्टर, यहां जरा कुछ चिनमिनाइट सी मच रही है। यह भइया, उपयोग है । ऐसा ही उपयोग यदि आत्मामें लग जाय तो कल्याण होनेमें कुछ विलम्ब न लगे ।

आपके मोक्षमार्ग-प्रकाशकके रचयिता स्वर्गीय पं० टोडरमलजी थे । जब वह एक ग्रन्थकी रचना कर रहे थे तो मां ने एक दिन उसकी परीक्षा करनी चाही । उसने शाकमें नमक नहीं डाला । मल्लजी सा० घर आते और खानपीनसे निवृत्त होकर फिर स्वकार्य में लग जाते । इसी तरह छ मास पर्यंत माने नमक नहीं डाला । जब ग्रन्थ पूर्ण हो चुका और वह खाने बैठे तो मा से बोले 'मां, आज शाक में नमक नहीं है ।' मां बोली-बेटा, मैंने तो छ महीने तक नमक नहीं डाला आज तुम्हें कैसे मालूम हुआ । तो भइया यह उपयोग है । यही उपयोग मोक्षमार्गमें साधक है । धन्य है उस उपयोगको जो केवल अन्तमुहूर्तमें सम्पूर्णकर्माका क्षय कर इस आत्मामें केवलज्ञानका प्रसार करता है ।

शास्त्रोंमें सम्यक्त्वीको पहिचाननेके लिए चार लक्षण बताए हैं १ प्रशम २. संवेग ३. आस्तिक्य और ४, अनुकम्पा । ये लक्षण बाह्यकी अपेक्षा कहे हैं । जैसे सम्यक्त्वीको विषयोंसे अरुचि हो जाती है, यह प्रकट है । पर क्या करे अनादिकालकी

जो आदत पड़ी हुई है-उसका क्या करे। वह भोग अवश्य भोगता है पर देखा जाय तो उन विषयोंमें उसके शिथिलता आ जाती है। किसीने कदाचित् उसका अपराध भी किया, तो उसके बदला लेनेके भाव कदापि नहीं होते। युद्धभूमि में वह हजारों योद्धाओं से युद्ध भी करता है पर क्या वह ऐसा अन्तरंगसे चाहता है कि उसे युद्ध करना पड़े ? कविवर प० दौलत रामजीनेठीक कहा है -

चिन्त्युरति हृगधारी की मोहि, रीति लगत है अटापटी।

बाहिर नारकिकृत दुख भोगै, अन्तरनिजरसगटागटी।

रमत अनेक सुरनि सँग पै, तिम परिणतितै नित हटाहटी।

वास्तवमें उमका रीति अटपटी हो जाती है। नरकमें नारकियों द्वारा नाना प्रकारके दुःख भोगना है, पर अन्तरंगमें उसके मिश्री ही घुना करती है। अनेक देवागनाओंके समूहोंमें रमण करता हुआ भी नित्य उम परिणतिसे हटना चाहता है।

राजवार्तिक में लिखा कि हिंसाको दूर करनेका कौनसा उपाय है। उत्तरमें कहा कि जो प्रयोग तुम दूसरी पर करना चाहत हा उमका प्रयोग पहिले स्वयं अपनी आत्मा पर करो। जिस सुईके चुभोनेसे अपनेको दर्दका अनुभव होता है तो क्या दूसरों पर तलवार चलानेमें उनको दर्दका अनुभव नहीं होता ? अवश्य होता है। हिंसाको मिटानेका यही उपाय है। और क्या है ?

जब सप्त भयों का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि सम्यग्दृष्टि को उनमेंसे किसी प्रकारका भय नहीं। पहिला इस लोक भय है सम्यग्दृष्टिको इस लोकका भय नहीं होता। वह अपनी आत्माके चेतनालोकमें रहता है। और लोक क्या कहलाता है? जो नेत्रों से सबको देख रहा है। उसे इस लोकसे कोई मतलाब नहीं रहता। वह तो अपने चेतना लोकमें ही रमण करता है। लोकमें भी भइथा तब भय होता है जब हम किसीकी चीज चुराएँ। परमार्थदृष्टिसे हम सब चोर हैं जो परद्रव्योंको अपनाए हुए हैं। उन्हें अपना मान बँठते है। सम्यग्दृष्टि परमाणु मात्रको अपना नहीं समझता। इसलिए उसे किसी भी प्रकार इस लोक का भय नहीं होता। दूसरा परलोक भय है। उसे स्वर्ग नरकका भय नहीं। वह तो अपने कर्तव्यपथ पर आरुढ़ है। उसे कोई भी उस मार्गसे च्युत नहीं कर सकता। वह तो नित्यानन्दमयी अपनी ज्ञानात्मा का ही अवलोकन करता है। यदि सम्यक्त्वके पहिले नरकायुका बंध कर लिया हो तो नरककी वेदना भी सहन कर लेता है। वह अपने स्वरूपको समझ गया। अतः उसे परलोकका भी भय नहीं होता। अब तीसरा वेदना भय है। वह अपनी भेद-विज्ञानकी शक्तिसे शरीरको जुदा समझता। और वेदनाको समतासे भोग लेता है। जानता है कि आत्मामें तो कोई वेदना है ही नहीं इसलिए खेद-खिन्न नहीं होता। इस प्रकार उसे वेदनाका भय नहीं होता। चौथा है अनरत्नाभय। वह किसीको भी अपनी रक्षा के योग्य नहीं समझता। अरे इस आत्माकी रक्षा

कौन करे । आत्माकी रक्षा आत्मा ही स्वयं कर सकता है । वह जानता है कि गढ़, कोट, किले आदि कोई भी यहाँ तक कि तीनों लोकोंमें भी इस आत्माका कोई शरण स्थान नहीं । गुफा, मसान, शैल, कोटरमें वह निशक रहता है । शेर, चीते, व्याघ्रों आदिका भी यह भय नहीं करता । आत्माकी परपदर्थोंसे रक्षा हो ही नहीं सकती । अतः उसे अनरक्षा भय भी नहीं । अगुप्तिभयमें व्यवहार में माल अमबाबके लुट जानेका भय रहता है तो सम्यक्त्वो निश्चयसे विचार करना है कि मेरा ज्ञान धन कोई चुरा नहीं सकता । मैं तो एक अखंड ज्ञानका पिंड हूँ । जैसे नमक खारेका पिंड है । खारेके सिवाय उसमें और चमत्कार ही क्या है । वैसे ही इस आत्मामें चेतनाके सिवाय और चमत्कार ही क्या है ? यह चेतना हर समयमें मौजूद बनी रहती है । ऐसा ज्ञानी अपनी ज्ञानात्माके ज्ञानमें ही चिंतन करता रहता है । एक होता है आकस्मिक भय । वह किसी भी आकस्मिक विपत्तिका भय नहीं करता । भय तो जब करे जब भयकी आशका हो । उसकी आत्मा निरन्तर निर्भय रहती है । अतः उसे आकस्मिक भय भी नहीं होता । और एक मरण भय होता है । मरण क्या कहलाता ? दम प्राणोंका वियोग हो जाना ही तो मरण है । पाच इन्द्रिय तान बल, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास इनका वियोग होते ही मरण है । परन्तु वह अनाद्यनन्त, नित्योद्योत, और ज्ञान स्वरूपी अपनेको चिन्तन करता है । एक चेतना ही उसका प्राण है । तीन कालमें उसका वियोग नहीं होता । अतः चेतना-मयी

ज्ञानात्माके ध्यानसे उसे मरणका भी भय नहीं होता । इस प्रकार सात भयोमे से वह किसी प्रकारका भय नहीं करता । अतः सम्यग्दृष्टि पूर्णतया निर्भय है ।

अब सम्यक्त्वके अष्ट अंगोंका वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि सम्यक्त्वाको ये अंग भी पूर्णतया सम्यक्त्वी है । महला है नि शं कित । उसे किसी प्रकारकी भी शंका नहीं रहती । वह निधडक होकर अपने ज्ञानमें ही रमण करता है । सुकौशल स्वामीको व्याघ्री भक्षण करती रही, पर वह निशंक होकर अंत-मुहूर्त में केवलज्ञानी बने । शंकाको तो उसके पास स्थान ही नहीं रहता । उसे आत्माका स्वरूप भासमान हो जाता है । अतः नि शं कित है । दूसरा है निकाञ्चित, आकाञ्छा करे तो क्या भोगों की, जिम्मेको वर्तमान में ही दुखदायी समझ रहा है । वह क्या लक्ष्मीकी चाहना करेगा ? अरे, क्या लक्ष्मी रांड कहीं भी स्थिर होकर रही है ? तुम देखलो जिस जीवके पुण्योदय हुआ उसीके पास दौड़ी चली गई । अतः ज्ञानी पुरुष तो इसको स्वप्नमें भी नहीं चाहते । वे तो अपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यमें आत्माक ही सेवन करते हैं । निर्विचिकित्सा तीसरा अंग है । सम्यग्दृष्टिको ग्लानितो होती ही नहीं । अरे, क्या मलसे ग्लानि करे ? मलतो प्रत्येकशरीर में भरा पड़ा है । तनिक शरीरको काटो तो सिवाय ग्लानिके कुछ नहीं ।

प्र० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जब कालेज जा रहे थे तो रास्तेमें

एक नौकरको बमन करते देखा । उन्हें उसपर दया आगई और अपने कंधे पर बिटलाकर घरमे ले आए । डाक्टरको उसी समय टेलीफोन किया कि एक आदमीको हैजेकी बीमारी है अतः तुरन्त चले आओ । डाक्टरके आने पर वह अपनी मांवा और स्त्रोसे कह गया कि इसकी खूब सेवा करना । जब वह आदमी अच्छा होगया तो विद्यासागरने उसे लेजाकर उसके मालिकके सुपुर्द किया जिसका वह नौकर था और कहा कि अब इसकी तबियत अच्छी है इसे अपने पास रखलो । वह मालिक ईश्वरचन्द्र को देखकर बड़ा लज्जित हुआ । तब विद्यासागरने कहा—'कोई बात नहीं है, तुम्हें फुरसत नहीं होगी । मैंने इसका इलाज कर दिया है ।' तब उस मालिकने उसके नामसे दस हजार रुपये जमा कराए और उससे कहा—तुम हमारी देहली पर बैठे रहा करो, तुम्हारे बास्ते और कुछ काम नहीं है । और उसको ५० रुपये मासिक बांध दिये । तो यह है निर्विचिकित्सा अंग । किस पदार्थसे ग्लानि करे । सब परमाणु स्वतंत्र हैं । मुनि भी देखो भइया किसी मुनिको बमन करते देखकर ग्लानि नहीं करते और अपने दोनों हाथ पेंसार देते हैं । अतः सम्यग्दृष्टि इस निर्विचिकित्सा अंगका भी पूर्णतया पालन करता है । चौथा अंग है अमूढदृष्टि । मूढदृष्टि तो तभी है जब पदार्थोंके स्वरूपको कोई न समझे—अनात्मामें आत्मबुद्धि रखे—पर सम्यक्त्वकी यह अंग भी पूर्णतया पलता है उसकी अनात्म-बुद्धि नहीं होती; क्योंकि उसे भेद-विज्ञान प्रकट हो गया है ।

उपगूहन पांचमा अंग है। सम्यग्दृष्टि अपने दोषोंको नहीं छिपाता। अयोध्यावर्ष राजाने लिखा कि भइया प्रछन्न (गुप्त) पाप ही सबसे बड़ा दोष है जिससे वह निरन्तर सशंकित बना रहता है।

एक राजा था। जब वह अशुचि-ग्रह में जा रहा था तब उसे वहाँ एक सेव मिला और उठाकर खा लिया। अब देखो किसीको भी यह पता नहीं था। जब वह राज-दरवारमें आया तो वहाँ रंडियोंका नाच-गान शुरू हुआ। एक रंडीने गाया 'कहदैंहों ललनकी बतिया'। राजा समझ गया और उसने सोचा कि इस रंडीने देख लिया। उमने यह सोच कर उसे एक स्वर्ण-मुद्रा प्रदान की कि वह किसीसे यह बात प्रकट न करे। जब उसने दूसरा गाया तब कुछ नहीं दिया। इसी तरह तीसरे गानेमें भी कुछ नहीं दिया। तो रंडी मोचने लगी कि राजा इसी गाने पर मुग्ध हैं। वह बार बार उसीको ही गाने लगी—'कह दैंहों ललनकी बतिया'। राजा बड़ा असमजसमें पड़ा और उसने तब दो तीन चीजें दी—यहां तक कि सारे शरीरके आभूषण उतार कर उसे दे दिए। जब उसने वही गाना गाया तो राजाने सोचा कि इसने सब कुछ तो ले लिया, अब क्या करूं ? वह प्रकट में बोला 'जा, मैंने सेव खाया है जिससे तुझे कहना है, जाकर कह दे। तो प्रछन्न पाप बड़ा दुखदाई होता है। अरे, जो पाप किए हैं उसे सामने प्रकट कर देवे तो उतना दुख नहीं होता। सम्यग्दृष्टि अपने दोषोंको एक एक करके निकाल फेंकता है। और एक निर्दोष आत्मावो ही ध्याता है। स्थितिकरण झूठा अंग है। जब कोई अपने ऊपर

विपत्ति आजाय अथवा आधि-व्याधि हो जाय और रत्नत्रयसे अपने परिणाम चलायमान हुए मातूम पड़े, तब अपने स्वरूपका चितवन कर लेवे और पुनः अपनेको उसमें स्थित करले। व्यवहारमें परको चिगते में संभाले। इस अंगको भी सम्यक्त्वी विस्मरण नहीं करता। वात्सल्य अग सातवा है। गो और बत्सका वात्सल्य प्रसिद्ध है। ऐसा ही वात्सल्य अपने भाइयोंसे करे। सच्चा वात्सल्य तो अपनी आत्माका ही है। सम्यक्त्वी समस्त प्राणियोंसे मैत्री भाव रखता है। उमके सदा जीव मात्रके रक्षाके भाव होते हैं। एक जगह लिखा है —

अयं निज. परो वेति गणना लघुकेतसाम् ।

उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

‘यह वस्तु पराई है अथवा निजकी है’ ऐसी गणना लुट्ट चितवालोके होती है। जिनके उदार चरित्र हैं उनके तो पृथ्वी ही कुटुम्ब है। सम्यग्दृष्टि भगवानकी प्रतिमाके दर्शन करता है पर उसमें भी वह अपने स्वरूपकी ही भूलक देखता है जैसा उनका चतुष्टय स्वरूप है वैसा मेश भी है। ऐसा वह अपनी आत्मासे अगाढ वात्सल्य रखता है। और अन्तिम अंग है प्रभावना। सच्ची प्रभावना तो वह अपनी आत्माकी ही करता है पर व्यवहारमें रथ निकालना, उपवास करना आदिकी प्रभावना करता है। हम दूसरोंको जैनी बनानेका उपदेश करते हैं पर स्वयं जैनी बननेकी कोशिश नहीं करते। यह हमारी कितनी भूल है? अरे, पहले

अपनेको जैनी बनाओ। दूसरेकी चिन्ता मत करो। वह तो स्वयं अपने आप हो जायगा। ऐसी प्रभावना करो जिससे दूसरे कहने लगे कि ये सच्चे जैनी हैं। भगवानको ही देखो। उन्होंने पहले अपनेको बनाया, दूसरेको बनानेकी परवाह उन्होंने कभी नहीं की। यदि तुम जैनी बन जाओगे तो फिर 'यथा पाण्डे तथा ब्रह्माण्डे' के अनुसार एकका असर दूसरे पर अवश्य पड़ेगा। इसी तरह सब मनुष्य अपनी अपनी चिन्ता करने लगे तो किसीको किसीकी चिन्ता करनेकी जरूरत न रह जाय। यह सिद्धांत है। इस प्रकार सम्यग्दृष्टि उक्त अष्टश्रंगोंका पूर्णतया पालन करता हुआ अपनी आत्माकी निरन्तर विशुद्धि करता रहता है। तो भइया सम्यग्दृष्टि बनो। समताको लाने का प्रयत्न करो। समता और तामस ये दो ही तो शब्द हैं। चाहे समताको अपनालो या चाहे तामसको। समतामें दुख है तो तामसमें दुख है। समता यदि आजायगी तो तुम्हारी आत्मामें भी शांति प्राप्त होगी। मन्देह मत करो।

अब कहते हैं जो आत्मा और अनात्माके भेदको नहीं जानता वह मिथ्यात्वी है। और वास्तव में देखो तो यह मिथ्यात्व ही जात्र का भयकर शत्रु है। यही चतुर्गतिमें रूतानेका कारण है। दो मनुष्य हैं पहिलेको पूर्वकी ओर जाना है, और दूसरेको पश्चिमकी ओर। जब वे दोनों एक स्थान पर आए तो पहिलेको दिग्भ्रम हो गया और दूसरेको लकवा लग गया पहले वालेको जहां पूर्वकी ओर जाना चाहिए था किन्तु दिग्भ्रम होनेसे हव

पश्चिमकी ओर जाने लगा । वह तो समझता है कि मैं पूर्वकी ओर जा रहा हूँ पर वास्तव में वह उस दिशासे कतना ही दूर होता जा रहा है । और दूसरे लकवे वालेको हालांकी पश्चिमकी ओर जानेमे उतनी दिक्कत नहीं है; क्योंकि उसे तो दिशाका परिद्वान है । वह धीरे धीरे अमोष्ट स्थान पर पहुँच ही जायगा । परन्तु पहले वालेको तो हो गया है दिग्भ्रम । अतः ज्यों ज्यों वह जाता है त्यों त्यों उमके लिए वह स्थान दूर होता जाता है । उमी तरह यह मोह मिथ्यात्व, मोक्षमार्गसे दूर ला पटकता है । शेष तीन घातिया कर्म तो जीवके उतने घातक नहीं । वे तो इस मोहके नाश हो जानेसे शनै शनै ज्ञयको प्राप्त हो जाते हैं । पर बलवान है तो यह मोह मिथ्यात्व, जिसके द्वारा पदार्थोका स्वरूप विपरीत भामना है । जैसे किसीको कामला रोग हो जाय तो उसे अपने चारों ओर पीला ही पीला दिखता है । शंख यद्यपि स्वेत है परन्तु उसे पीला ही दिखलाता है । उसी प्रकार मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधो कपायका उदय होने से पदार्थ दूसरे रूप में दिखलाई देता है ।

एक मनुष्य था । उसे कामला रोग होगया । वह दवा लेने वैद्यके पास गया । वैद्यने उसे मोती भस्म दी और कहा दूधमें घोलकर इसे पी लेना । वह घर पर आया और मां से बोला 'मां । एक गिलास दूध दे ।' मां ने सोचा बेटा आज दवाई लाया है । एक स्वच्छ चांदीके गिलासमें दूध भर कर दे दिया । उसने पुड़िया खोलकर उसमे ढाल दी । जब वह पीने लगा तो उसे

पीला ही गिलास, पीला ही दूध और पीली ही भस्म दिखलाई दी तुरन्त ही उसने गिलासको जर्मान पर पटक दिया और मा से झुलाकर बोला 'क्या मां घरमे एक भी गिलास चांदीका नहीं है यह दूध भी खराब लाकर रख दिया। वह वैद्यभी महा मूर्ख है जो उसने पीलीही दवाई दी।' ठीक यही हाल मिथ्यादृष्टिका होता है। वह शरीरके मरणमे अपना मरण शरीरके जन्ममे अपना जन्म और शरीरकी स्थितिमें अपनी स्थिति मान लेता है। कदाचित् गुरुका उपदेश भी निल जाय तो उसे विपरीत भासता है। इन्द्रियोंके सुखमे ही अपना सच्चा सुख समझता है। पुण्य भी करता है तो अगामी भोगोकी वांछासे। ससारमे वह पूर्ण आसक्त रहता है और इर्सालिए बहिरात्मा कहलाता है? मुझे यहां एक दृष्टान्त याद आ गया —

प० मथुराप्रसादजी थे। उनके साथ दो तीन आदमी और कहीं चले जा रहे थे, तो रास्तेमें एक मुसलमान को कुरान पढ़ते हुए देखा। वहा और भी बहुन्सी भीड़ लगी हुई थी। उस कुरानको सुननेके लिए मथुरादासजी वही ठहर गए। मुसलमान की बोली तनिक सुन्दर होती है। उनके साथियोंने मथुरादासजी से कहा—'धरे, यहां तो कुरान बच रही है—चलो पण्डितजी यहा से तुरन्त चलो।' पण्डितजीने कहा—जरा ठहरो, थोड़ी बहुत कुरान सुनने दो। साथी बोले—'पण्डितजी। यहा तो कुरान बच रही है।' पण्डितजीने कहा—'हा भाई, मालूम है—बहुत अच्छी कहता है।' साथियोंने पुनः प्रश्न किया—पण्डितजी

आपतो देवशास्त्र गुरूके आराधक हैं, फिर यह कैसी अनुमोदना करते हो।' 'अच्छी बांचता है' पण्डितजीने उत्तर दिया। अच्छा कहता है उन्होंने पूछा—'कैसे'। वह बोले—'अरे भाई तुम समझते नहीं हो, मिथ्यात्वके उदयमें ऐसाही होता है।

अत मिथ्यात्वके समान इस जीवका कोई अहितकर नहीं। इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं। यही तो कर्मरूपी जलके आनेका सबसे बड़ा छिद्र है जो नावको ससाररूपी नदीमें डुबोता है। इसीके ही प्रसादसे कर्तृत्व-बुद्धि होती है। इसलिए यदि भोक्तकी ओर रुचि है तो इस महान अनर्थकारी विपरीत बुद्धि को त्यागो। पदार्थोंका यथावत् अद्धान करो। देहमें आपा मनना ही देह धारण करनेका बीज है।

अब कहते हैं कि आत्मा स्वरूपसे निर्मल एवं शुद्ध है। उसमें परकृत कोई रागादिक विकार नहीं। और देखो आचार्योंने चार द्रव्योंको तो शुद्ध स्वरूप ही बतलाया है केवल जीव और पुद्गल में विभाव परिणति कही है। वैभाविक परिणतिसे दोनोंका एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध भी हो रहा है पर यदि द्रव्यदृष्टिसे विचारो तो विदित हो जायगा कि जीवका एक अंश भी पुद्गलमें नहीं गया और पुद्गलका एक अंश भी जीवमें नहीं आता। जैसे एक वस्त्र है। वह सूत और रेशमका बना हुआ है बाह्यमें वह अवश्य मिला हुआ एक वस्त्र दीख रहा है पर विचार करो तो उसमें सूत सूत है। इसी तरह रेशम रेशम ही है दोनों भिन्न भिन्न हैं। इसी तरह जीव और पुद्गल दोनों भिन्न द्रव्य हैं। जीवका परिणमन

जीवमें है और पुद्गलका परिणमन पुद्गलमें पुद्गलादिद्रव्य जीवका कुछ बिगाड या सुधार नहीं कर सकते। सब द्रव्य देखो स्वतंत्र हैं, केवल अन्धकारमें रज्जुमें सर्पका भान हो रहा है। और रज्जु कभी सर्प होती नहीं; यह भी सिद्धान्त है। वैसे ही हम अनादिसे अनात्माको आत्मा मान बैठे हैं, सो अनात्मा तो आत्मा होता नहीं। यही अनादिसे अज्ञानकी भूल पडी है। उस पदार्थको जैसेका तैसा जान ले जब समझो सम्यग्दृष्टि है। और भइया जिसने पदार्थको समझ लिया, उसके राग द्वेष होता नहीं। वह समझता है कि मैं किससे राग-द्वेष करूं। सब पदार्थ अपने अपने स्वभावमें परिणमन कर रहे हैं। आत्माका स्वभाव आत्मामे है वह दूमरी जगह है कहा ? हा, उसमें जो रागद्वेषादि के विकल्प हैं, उन्ह हटाने का प्रयत्न है। जैसे गरम पानी है। उसके शीत गुणको पर्याय उष्ण रूप है। तब उसे पुनः शीतल करनेके लिए एक बर्तनमें पमार कर पंखे से हवा कर देते हैं तो ठंडा हो जाता है, क्योंकि शीतलता तो उसका स्वभाव ही है। वैसे ही ज्ञानादि गुणोंमें जो विकारी पर्याय रागद्वेष की हो रही हैं उन्हें हटानेकी आवश्यकता है। हटने पर शुद्ध स्वरूप सहज ही हो जायगा।

सचमुचमें सम्यक्त्वी रागद्वेषमई कलंक आत्माको अपने विशुद्ध परिणामोंके जलसे धो डालता है वह अपने समान दूसरों को तृप्तता है। अपने कल्याणका वह उत्कृष्ट है। स्व पर

उपकारमें तत्पर है—क्या वह दूसरोंका उपकार नहीं चाहेगा ? राग-द्वेषसे बचना ही अपनी आत्माका सच्चा उपकार है । यही सम्यक्त्वकी लक्षण हैं । इसीसे तो सम्यक्त्वकी पहिचान होती है । रामचन्द्रजी सम्यक्ज्ञानी थे । जब भड्ग्या, रावणके समस्त अस्त्र-शस्त्र विफल हो चुके तब अन्तमें उसने महा शस्त्र चक्रका उपयोग लक्ष्मण पर किया, परन्तु श्री लक्ष्मणके प्रबल पुण्यसे वह चक्र उनके हाथमें आगया । उस समय श्री रामचन्द्रजी महाराजने अति सरल-निष्कपट-मधुर परहित-रत वचनोंके द्वारा रावणको सम्बोधन कर यह कहा, कि हे रावण ! अब भी क्रुद्ध नहीं गया, अपना चक्र रत्न वापिस ले लो, आपका राज्य है अतः सब ही वापिस लो । आपके भ्राता कुम्भकर्ण आदि तथा पुत्र मेघनाथ जो हमारे यहां बन्दिरूप में हैं उन्हें वापिस ले जाओ । आपका जो भाई विभीषण हमारे पक्षमें आगया है उसे भी सहर्ष ले जाओ—केवल सीताको दे दो । जो नरमहागादि तुम्हारे निमित्तसे हुआ है उसकी भी हम अब ममागावना नहीं करना चाहते । हम साताको लेकर किमी वनमें कुटी बनाकर निवास करेंगे और तुम अपने राजमहलमें मन्दादरी आदि पट्टरानियोंके साथ आनन्दसे जीवन बिताओ । दखा कैसे सरल भाव है ? और बताओ सम्यक्त्वो क्या भाव रखे ? यती नहीं । जब रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था तब किमीने आकर रामचन्द्रसे कहा—महाराज ! वह तो विद्या सिद्ध कर रहा है । तब सरल परिणामी रामचन्द्र कहते हैं—सिद्ध करने दो, तुम उसकी सिद्धिमें क्यो किसी

प्रकारकी बाधा डालते हो ? और इसमें ज्यादा मम्यकत्वकी क्या भाव होंगे ? बताओ । धन्य है वह वीर आत्मा जिसने अपनी आत्मामें सम्यग्दर्शन पैदाकर अनन्त रुमारकी सततिको छेद दिया है । वह अवश्यमेव मोक्षका पात्र है । ससारमें भी वही केवल सुखिया है ।

कोई कहे कभी यह आत्मा शुद्ध था फिर अशुद्ध हुआ सो ऐसा नहीं है । कार्माण और तंजस शरीरोंका संयोग अनादिसे है, यद्यपि उनमें नष्टकत्व मिलते हैं पुराने क्लेश छूटते हैं । जैसे स्वर्ण पाषाण है । उसमें किट्टिका और कालिमा लगी हुई है और वह इसी तरह खदानमें से निकाला गया । अब वह (स्वर्ण) कबसे अशुद्धावस्था में है—यह कौन कह सकता है ? इसीतरह अनादिसे आत्मा अशुद्धावस्थामें है । यदि वह शुद्ध होता तो फिर ससार कैसा ? साध्यमतकी तरह आत्माको भी सर्वथा शुद्ध मत मानो । किन्तु आत्मा द्रव्यदृष्टिसे शुद्ध और पर्यायदृष्टिसे अशुद्ध है इसमें कोई विरोध नहीं । वर्तमान पर्याय उसकी अशुद्ध ही माननी पड़ेगा । इसलिए उस अशुद्धावस्थाको भेटने का प्रयत्न आवश्यक है । जैसे साटा (गन्ना) है । उसमें मिश्री उतनी ही आकारमें विद्यमान है । पहिले उसका रस निकाला जाता है । फिर उसे गाढा कर शक्कर आदि करके मिश्री बनाते हैं । तो यह क्यों ? कितना उपद्रव करना पड़ता है । जैसे ही आत्मा तो शुद्ध है ही, पर वर्तमान पर्याय अशुद्ध होनेके कारण

महाव्रत धरना, तपश्चरण आदि करना पड़ता है। कोई कहे कि आत्मा जब शुद्ध है तो रागादिक क्यों होते हैं ? इसका उत्तर यह है कि रागादि होना आत्माका स्वभाव नहीं, विभाव है जो स्वभाव होता है वह कभी मिटता नहीं। पारिणामिकभाव जीवका सदा बना रहता है पर विभाव मिट जाता है। जैसे किसीने मदिरा पान किया तो पागल हो गया और अंत मट बकने लगा। अब विचार करो कि क्या पागल होना उमका स्वभाव था ? यदि स्वभाव था, तो वह सदा पागल क्यों नहीं बना रहता ? और जब नशा उतर जाना है तब उयोंका त्याग हो जाता है। इससे मालूम हुआ कि पागलपन उमका स्वभाव नहीं था, मदिराके निमित्तसे ही पागलपन हुआ है। वैसे ही जीवके रागादिभाव पुद्गलके निमित्त द्वारा होते हैं लेकिन उसके स्वभाव नहीं है। यदि स्वाभाविक होते तो सदा बने रहते। अतः मालूम पड़ता है कि वे औपाधिक हैं, विभाव हैं पराश्रित हैं, किन्तु पारिणामिक भाव सदा शाश्वत हैं इसलिए उपादेय हैं। क्रोधादिक परिणाम सब औदायिक हैं—कर्मोंके उदयसे होते हैं, अतः हेय है।

अध्यवसान भाव ही बंधका कारण हैं

अब कहते हैं कि अध्यवसान ही बंधका कारण है। बाह्यी क्रिया कोई बंधका कारण नहीं है पर अन्तरंगमें जो विकारी भाव होते हैं वही बंधके कारण हैं। इसका दृष्ट त ऐसा है जैसे

किसीने किसीको मारडाला, तो मारनेसे बंध नहीं हुआ पर अन्तरंगमें जो उसके मारनेके भाव हुए उससे बंध हुआ। कोई पूछे कि बाह्य वस्तु जब बंधका कारण नहीं है तो उसका निषेध किस लिए किया जाता है कि बाह्य वस्तुका प्रसंग मत करो, त्याग करो। उसका समाधान यह है कि बंधका कारण निश्चय नयका अध्यवसान ही है और बाह्य वस्तुएँ अध्यवसानका आलम्बन हैं उनकी सहायतासे अध्यवसान उत्पन्न होता है इसलिए अध्यवसान कारण कहा जाता है। बिना बाह्य वस्तुके अवलम्बनके निराश्रय अध्यवसान भाव नहीं उपजाता। इसीसे बाह्य वस्तुका त्याग कराया गया है।

हम पर पदार्थोंका त्याग करना ही सच्चा त्याग समझ लेते हैं। वास्तवमें पर पदार्थ हमारा है कहा जिसका हम त्याग करनेके हकदार कहलाते हैं, वह तो जुदा है। अतः पर पदार्थका त्याग त्याग नहीं। सच्चा त्याग अन्तरंगकी मूर्छा है। हमने उस पदार्थसे अपनी मूर्छा हटाली तो उसका स्वतः त्याग हागया। अतः प्रवृत्तिकी ओर मत जाओ, निर्वृत्ति पर ध्यान दो। कोई कहता है कि हमने १०० रुपयेका दान कर दिया। अरे मूर्ख, १०० रुपये तुम्हारे हैं कहां, जो तुमने दान कर दिए। वे तो जुदे ही थे। अपनी तिजोड़ीसे निकालकर दानशालामें धर दिए। तो रुपयोंका त्याग करना दान देना नहीं हुआ, पर अन्तरंगमें जो तुम्हारी मूर्छा उन रुपयोंके प्रति लग रही थी वह दूर होगई। अतः मूर्छाका

त्याग करना वास्तविक त्याग कहलाया। कोई कहता है कि हमने इतने परिग्रहका त्याग कर दिया, अमुक परिग्रहका प्रमाण कर लिया तो क्या वह परिग्रहका प्रमाण होगया ? नहीं। परिग्रह-प्रमाणव्रत नहीं हुआ। परिग्रहप्रमाणव्रत तब हुआ जब तुम्हारी इच्छा उतनी कम होगई। तुम्हारा मन जो दौड धूप कर रहा था अब उतने मन पर कन्ट्रोल होगया। उम पर विजय पाली अत इच्छा जितनी कम हुई उतना प्रमाण हुआ इसलिए त्याग कहलाया।

अब यह कहना कि 'मैं इसको जिलाता हूँ और इमको मारता हूँ' तो आचार्य कहते हैं कि यह मिथ्या अभिप्राय है। कोई किसीको मारता और जिलाता नहीं है। सब अपनी अपनी आयुसे जीवित रहत है और आयुके निपंक पूरे होनेसे मरणको प्राप्त होते हैं। आचार्य कहते हैं 'अरे, क्या तेरे हाथमे आयु है जो तू दूसरे को जिलाता तथा मारता है ? निश्चय नय कर जीवकं मरण है वह अपने आयु कमके जयसे होता है। और अपना आयु कर्म अन्य कर हरा नहीं जा सकता। इसलिए अन्य अन्याका मरण कैसे कर सकता है ? इसी तरह जीवोका जीवन भी अपने आयु कर्मके उदयसे ही है।

अब जिसका ऐसा मानना है कि मैं पर जीवको सुखी दुखी करता हूँ, और मुझ पर जीव सुखी दुखी करते हैं, यह भी मानना अज्ञान है। क्योंकि ? सुख दुख सब जीवोका अपने कर्मके उदयसे

होता है, और वह कर्म अपने अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता है। इस कारण एक दूसरेको सुख दुख कैसे दे सकता है ? मैना सुन्दरीको ही देखो ! अपने पितासे स्पष्ट कह दिया कि मैं अपने भाग्यसे खाती हूँ। उसके पिताने श्रीपाल कुष्ठीसे उसका विवाह कर दिया। पर मैनेने सिद्धचक्रका विधान रचकर उसका भी कोढ़ दूर कर दिया। पर विचार करो 'क्या उसने पतिका कोढ़ दूर किया ?' अरे, उसके पुण्यका उदय था कोढ़ दूर होगया। उसका मिलना था निमित्त सो मिल गया। पर क्या वह ऐसा नहीं जानती थी ? अतः सब अपने भाग्यसे सुखी और दुखी हैं। समयसारमें लिखा है —

सर्वं सर्वं नियतं भवति स्वकीय-

कर्मोदयान्मरणं जीवितं दुःख-सौख्यम् ॥

अज्ञानमेतदिह यत्तु परं परस्य ।

कुर्यात् पुमान् मरणं जीवितं दुःख-सौख्यम् ॥

इस लोकमें जीवोंके जो मरण, जीवन, दुःख और सुख होते हैं वे सब स्वकीय कर्मोंके उदयसे होते हैं, ऐसा होने पर भी जो ऐसा मानते हैं कि परके द्वारा परके जीवन मरण दुःख और सुख होते हैं—यह अज्ञान है।

कोई कहे कि 'मैं इसको मोचन करता हूँ और इसको बांधता हूँ' तो यह भी मिथ्या है। तुमने अपना अभिप्राय तो ऐसा कर

लिया कि 'येनं' मोचयामि' मैं इसको मोचन करता हूँ; और 'येनं' बन्धयामि' मैं इसको बांधता हूँ।' पर जिससे ऐसा कहा कि 'येनं' मोचयामि' मैं इसको मोचन करता हूँ और उसने सरागपरिणाम कर लिया तो कहाँ वह मुक्त हुआ ? और जिससे ऐसा कहा कि 'येनं' बन्धयामि' मैं इसको बांधता हूँ उसने बीतराग परिणाम कर लिए तो वह मुक्त होगया । और तुमने कुछ भी अभिप्राय नहीं किया । एकने सरागपरिणाम कर लिए और दूसरेने बीतराग भाव कर लिए, तो पहिला बन्ध गया और दूसरा मुक्त होगया । इसलिए यह बंधन क्रिया और मोचन क्रिया तुम्हारे हाथकी बात नहीं है । तुम अपने पदार्थके स्वामी हो और पर पदार्थ अपनेका है । तुम दूसरे पदार्थको अपनी इच्छा-तुकूल परिणामाना चाहो तो वह त्रिकाल में नहीं हो सकता । अनः 'येनं' मोचयामि' मैं इसको मोचन करता हूँ और 'येनं' बन्धयामि' मैं इसको बांधता हूँ ऐसा अभिमान करना व्यर्थ है और उससे उल्टा कर्मका बन्धन होता है । हा, तुम अपना अभिप्राय निर्मल रखो । दूसरा चाहे कुछ भी अभिप्राय रखे । और देखो सब अभिप्राय की ही बात है । निर्मल अभिप्राय ही मोक्षमार्ग है । तुम पाठ पूजन खूब करो पर अभिप्राय निर्मल नहीं तो कुछ नहीं । अब देखो तुम कहते हो न 'प्रभु पातत पावन ।' अरे, प्रभु थोड़े ही पावन है । तुमने उतने अशमे अपने अभिप्राय निर्मल कर लिए, तुम्हीं तितसे पावन होगे । प्रभु क्या पावन होगा । तुमने प्रभुको

कारण बना लिया, पर कार्य हुआ तुममें । इमीलिए काविवर पं०
दौलतरामजी अपनी स्तुतिमें लिखते हैं कि:—

मुझ कारजके कारण सु आप ।

सो करो हरो मम मोह ताप ॥

और भइया भगवानकी महिमाको कौन जान सकता है ।
भगवानकी महिमा भगवानही जाने । हम मोही जीव उनकी
महिमाको क्या जान सकते है, तो प्रयोजनीय बात इतनी ही है
कि पर पदार्थ हमारी श्रद्धामे आ जाय कि ये हमारी चीज नही
है तो फिर ससार बंधनसे छूटनेमें कोई बड़ी बात नहीं है ।
समझले रागद्वेषादिक परकृत विकार हैं, मेरे शुद्ध स्वभावको
घातने वाले हैं इसिलए छोड़नेका प्रयत्न करे । सम्यक्त्वकी यही
श्रद्धान तो दृढ़ हो जाता है । वह जानता है कि मेरी आत्मा तो
स्वच्छ स्फाटक समान है । ये जितने भी औपाधिक भाव होते हैं,
वे मोहके निमित्तसं होते हैं । अत उन्हें छोड़नेका पूर्ण प्रयत्न
करता है । हम लोग चारित्रिके पालनमें आतुर हो जाते हैं । अरे,
चारित्रमें क्या है, सबसे बड़ी श्रद्धा है । भगवान् आदिनाथने ८३
लाख पूर्व गृहस्थांशमें व्यतीत कर दिए । एक पुत्रको इस बगलमें
बिठालते रहे है दूसरेको दूसरी बगलमें । नाना प्रकारकी ज्योतिष
आंर गणितविद्या भी बतलाते रहे हैं । यह सब क्या, परन्तु
बन्धुओं, चारित्रमोहकी मंदता हुई तो घर छोड़नेमें देर न लगी ।
तो हमे चारित्रमें इतना यत्न न करना चाहिए । चारित्र तो

कालान्तर पाके हो ही जायगा। चारित्र पालनेमें उतनी बढ़ाई नहीं है जितनी श्रद्धा लानेमें। श्रद्धामें अमोघ शक्ति है। यथार्थ श्रद्धा ही मोक्षमार्ग है। सग्यक्त्विके श्रद्धाकी ही तो महिमा होती है। वह परपदार्थोंका भोग नहीं करता सो बात नहीं है। पर श्रद्धामें जान जाता है कि 'अरे' यह तो पराई है।' अब देखिए लडकी जब पैदा होती है तब मा अन्तरंगमें जानही तो जाती है कि यह पराई है। वह उसका पालन पोषण नहीं करती सो बात नहीं है वह पालती है, उसे बड़ा करती है, उसका विवाह भी रचाती है और जब पर घर जानेको होती है तब रोती भी है चिन्ताती है और थोड़ी दूर तक साथ भी जाती है, पर कब तक ? यही हाल उसका होता है। वह भोग भोगता है, युद्ध करता है, अदालतमें मुकदमा भी लडता है पर कब तक ? और हम आपसे पूछते हैं, उनके काहेके भोग है ? निल्ली चूहेको पकड़ लेता है और लाठी मारने पर भी नहीं छोडती, भोग तो वह कहलाने है। और हरिण मुखमें तृण लिए हुए है पर यो ताली फटकारी चाँकड़ी भर कर भाग खड़ा हुआ तो वह काहे का भोग ? भोग तो वही है जिसमें आसक्ति हो, उसमें उपादेय बुद्धि हो। अब मुनिको ही देखो। क्या उनके स्त्री परीपह नहीं होती ? होती हं, पर जैसा हमको होती है वैसी उनको नहीं है। क्या उनको जुधाका वेदन नहीं होता ? यदि वेदन नहीं होता तो आहार लेनेके वास्ते जात ही क्यों है ? जुधाका वेदन होता है पर वह उस चालका नहीं

है। निरन्तराय भोजन मिला तो कर लिया नहीं तो वापिस लौट आते हैं। किसी कविने कहा है —

अपराधिनि चेन्क्रोधः क्रोधे कथं न हि ।

धर्मार्थकाममोक्षार्था चतुर्णां परंपन्थिनि ।

यदि अपराधी व्यक्ति पर क्रोध करते हो तो सबसे बड़ा अपराधी क्रोध है, उम्मी पर क्रोध करना चाहिए, क्योंकि वह धर्म, अर्थ काम और मोक्षका शत्रु है। अच्छा बतलाओ काम पर तोष-रोष करे। हम जितने भी पदार्थ समारम्भ देखते हैं, सब अचेतन ही तो हैं और चेतन टै सो दिखता नहीं है। जैसे हमने तुम पर क्रोध किया, तो क्रोध जिस पर किया वह तो अचेतन है और जिस पर करना चाहते हो वह दिखता नहीं, अमूर्तिक है। अतः हमारी ममभ्रम तो रागद्वेषादिक करना सब व्यर्थ है। अपना कल्याण करे दुनियांको न देखे। जो दुनियांको तो शिक्षा करे और अपनी ओर न देखे तो उससे क्या लाभ ? अरे, अनादि-कालसे हमने परको बनानेकी कोशिश की है और फिर भी परको बनानेसे अपनेको चतुर समझते हैं तो उस चतुराईको धिक्कार है जो दूसरोंको उपदेश करे, व अपने आत्माके हितका नाश करे। उस आखसे क्या लाभ, जिसके होते हुए भी गड्ढेमें गिर पड़े। उस ज्ञानसे भी क्या जो ज्ञानी होकर विषयोके भीतर पड़ जावे। इसलिए केवल अपनेको बनाए। जिसने अपनेको नहीं बनाया वह दूसरोंको भी क्या दना सत्रता है ? अपनेको बनाना ही ससार बंधनसे छूटनेका प्रयास है। यही मोक्षकी कुंजी है।

एक धुनियां था। वह वहीं कामसे चला जा रहा था। मार्गमें उसने रुईसे भरे जहाजोंको आते हुए देख लिया। उसने सोचा 'हाय! यह तो मुझे ही धुननी पड़ेगी।' ऐसा सोचते ही घरमें आकर वह बीमार पड़ गया। उसके लडकेने पूछा—'पिता जी! क्या बात होगई?' वह बोला—'कुछ नहीं! वैसे ही तबियत खराब होगई है।' लडकेने बहुत डाक्टरों और वैद्योंका इलाज करवाया पर वह अच्छा न हुआ। अन्तमें एक आदमीको मांम पड़ा और उसने लडकेसे पूछा—'तेरे पिताजीकी कैसी तबियत है?' वह बोला—'कुछ नहीं, उन्होंने कहीं रुईसे भरे हुए जहाजोंको देख लिया है, इस कारण बीमार पड़ गए हैं। उस आदमीने सोचा कि अरे वह धुनिया तो है ही, शायद उसने समझा होगा कि यह रुई कहीं मुझे ही न धुननी पड़े। वह (प्रकट में) बोला—'देखो, हम तुम्हारे पिताजीको अच्छा कर देंगे लेकिन १००) रुपये लेंगे। लडकेने मंजूर कर लिया।

उस आदमीने उसी समय उसके घर जाकर एक गिलास पानी लिया और कुछ मंत्र पढ़कर कुछ राख डाल कर धुनियासे बोला इस गिलासका पानी पी जाओ। उस धुनियाने वैसा ही किया और वह पानी पी पिला। तब वह आदमी बोला—'देखो' उन रुईसे भरे हुए जहाजोंमें आग लग गई।' इतना कहना था कि वह (धुनिया) भट बोल उठा—'क्या सचमुच उन जहाजोंमें आग लग गई।' उसने कहा—'हां। तुरन्त ही वह भला-चंगा गया। इसी प्रकार हम भी परपदार्थोंका लक्ष्यकर यह सोच रहे

हैं कि हमें यह करना है और वह करना है—इस कारण रोगी बने हुए हैं। और जब अपने स्वरूप पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। केवल अपने पदको पहचानना है।

आत्माका ज्ञान स्वभाव

अब बतलाते हैं कि आत्माका ज्ञान स्वभाव लक्षण है। लक्षण वही जो लक्ष्यमे पाया जावे। तो आत्माका लक्षण ज्ञान ही है जिससे लक्ष्य आत्माकी सिद्धि होती है। वैसे तो आत्मामे अनंत-गुण हैं जैसे दर्शन, चरित्र, वीर्य, सुख इत्यादि पर इन सब गुणोंको बतलाने वाला कौन है? एक ज्ञान ही है। मैं धनी, निर्धन, रंक, राव, मनुष्य, स्त्री इनको कौन जानता है? केवल एक ज्ञान। ज्ञानही आत्माका असाधारण लक्षण है। दोनों (आत्मा और ज्ञान) के प्रदेशोंमें अभेदपना है। ज्ञानीजन ज्ञानमें ही लीन रहते और परमानन्दका अनुभव करते हैं। वह अन्यत्र नहीं भटकते। और परमार्थसे विचारो तो केवल ज्ञानके सिवाय अपना है क्या? हम पदार्थोंका भोग करते हैं, व्यंजनादिके स्वाद लेते हैं उसमे ज्ञानका ही तो परिणामन होता है। यदि ज्ञानोपयोग हमारा दूसरी और होय तो सुन्दरसे सुन्दर विषय सामग्री भी हमको नहीं सुहावे। तो उस ज्ञानकी अद्भुत महिमा है। वह कैसा है? दर्पणवत् निर्मल है। जैसे दर्पणमें पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं? वैसे ही ज्ञानमें ज्ञेय स्वयंमेव भलकते हैं

एक धुनियां था। वह कहीं कामसे चला जा रहा था। मार्गमें उसने रूईसे भरे जहाजोंको आते हुए देख लिया। उसने सोचा 'हाय! यह तो मुझे ही धुननी पड़ेगी।' ऐसा सोचते ही घरमें आकर वह बीमार पड़ गया। उसके लड़केने पूछा—'पिता जी! क्या बात होगई?' वह बोला—'कुछ नहीं। वैसे ही तबियत खराब होगई है।' लड़केने बहुत डाक्टरों और वैद्योंका इलाज करवाया पर वह अच्छा न हुआ। अन्तमें एक आदमीको मारूम पड़ा और उसने लड़केसे पूछा—'तिरे पिताजीकी कैसी तबियत है?' वह बोला—'कुछ नहीं', उन्होंने कही 'रूईसे भरे हुए जहाजोंको देख लिया है, इस कारण बीमार पड़ गए है। उस आदमीने सोचा कि अरे वह धुनिया तो है ही, शायद उसने समझा होगा कि यह रूई कही मुझे ही न धुननी पड़े। वह (प्रकट में) बोला—'देखो, हम तुम्हारे पिताजीका अच्छा कर वेंगे लेकिन १०० रुपये लेंगे। लड़केने मंजूर कर लिया।

उस आदमीने उसी समय उसके घर जाकर एक गिलास पानी लिया और कुछ मंत्र पढ़कर कुछ राख डाल कर धुनियासे बोला इस गिलासका पानी पी जाओ। उस धुनियाने वैसा ही किया और वह पानी पी पिला। तब वह आदमी बोला—'देखो' उन रूईसे भरे हुए जहाजोंमें आग लग गई।' इतना कहना था कि वह (धुनिया) फट बोल उठा—'क्या सचमुच उन जहाजोंमें आग लग गई।' उसने कहा—'हां'। तुरन्त ही वह भला-चंगा होगया। इसी प्रकार हम भी परपदार्थोंका लक्ष्यकर यह सोच रहे

हैं कि हमें यह करना है और वह करना है—इस कारण रोगी बने हुए हैं। और जब अपने स्वरूप पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। केवल अपने पदको पहचानना है।

आत्माका ज्ञान स्वभाव

अब बतलाते हैं कि आत्माका ज्ञान स्वभाव लक्षण है। लक्षण वही जो लक्ष्यमें पाया जावे। तो आत्माका लक्षण ज्ञान ही है जिससे लक्ष्य आत्माकी सिद्धि होती है। वैसे तो आत्मामें अनंत-गुण हैं जैसे दर्शन, चरित्र, वीर्य, सुख इत्यादि पर इन सब गुणोंको बतलाने वाला कौन है? एक ज्ञान ही है। मैं धनी, निर्धन, रंक, राव, मनुष्य, स्त्री इनको कौन जानता है? केवल एक ज्ञान। ज्ञानही आत्माका असाधारण लक्षण है। दोनों (आत्मा और ज्ञान) के प्रदेशोंमें अभेदपना है। ज्ञानीजन ज्ञानमे ही लीन रहते और परमानन्दका अनुभव करते हैं। यह अन्यत्र नहीं भटकते। और परमार्थसे विचारो तो केवल ज्ञानके सिवाय अपना है क्या? हम पदार्थोंका भोग करते हैं, व्यंजनादिके स्वाद लेते हैं उसमे ज्ञानका ही तो परिणामन होता है। यदि ज्ञानोपयोग हमारा दूसरी और होय तो सुन्दरसे सुन्दर विषय सामग्री भी हमको नहीं सुहावे। तो उस ज्ञानकी अद्भुत महिमा है। वह कैसा है? दर्पणवत् निर्मल है। जैसे दर्पणमें पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं? वैसे ही ज्ञानमे जोय स्वयंमेव भलकते हैं

तो भी ज्ञानमे उन ज्ञेयोंका प्रवेश नहीं होता। अब देखो, दर्पण के सामने शेर गुँजार करना है तो क्या शेर दर्पणमें चला जाता है ? नहीं। केवल दर्पणका परिणामन शेरके आकार अवश्य हो जाता है। दर्पण अपनी जगह पर है, शेर अपने स्थान पर है। उसी तरह ज्ञानमे ज्ञेय भूलकने तो भूलको उसका स्वभाव ही देखना और जानना है इमका कोई क्या करे ? हा रागादिक करना यही बंधका जनक है। हम इनको देखते हैं उनको देखते हैं और सबको देखते है तो देखे पर अमुक रूचि गया उससे राग और अमुकसे अरूचि हुई उससे द्वेष कर लिया यह कहाका न्याय है ? बताओ। अरे उस ज्ञानका काम केवल देखना और जानना मात्र था, सो देख लिया और जान लिया। चलो छुट्टा पाई। ज्ञानको ज्ञान रटने देनेका ही उपदेश है। उसमे कोई प्रकारकी इष्टानिष्ट कल्पना बरनेको नहीं कहा। पर हम लाग ज्ञानको ज्ञान कहा रहने देते हैं। मुश्किल तो यह पड़ी है।

भगवान्को देखा और जाओ। याद उनसे रागकर लिया तो जाआ स्वर्गम और द्वपकर लिया तो पड़ो नरकमे। इससे मध्यस्थ रहो। उन्हें देखा और जानो। जैसे प्रदर्शनीमे वस्तुएँ केवल देखने और जाननेके लिए होती है वैसे ही संसारके पदार्थ भी केवल देखने और जाननेके लिए हैं। प्रदर्शनीमे यदि एक भी वस्तुकी चोरी करो तो बधना पड़ता है उसी प्रकार संसारके

पदार्थोंका ग्रहण करनेकी अभिलाषा करो तो बधन है अन्यथा देखो और जानो । अभी स्त्री बीमार पडी है तो उसके मोहमें व्याकुल होगए । इवाई लानेकी चिन्ता होगई, क्योंकि उसे अपनी मान लिया, नहीं तो देखो और जानो । निजत्वकी कल्पना करना ही दु खका कारण है ।

‘समयसार’ मे एक शिष्यने आचार्यसे प्रश्न किया—महाराज । यदि आत्मा ज्ञानी है तो उपदेश देनेकी आवश्यकता नहीं और अज्ञानी है तो उसे उपदेश की आवश्यकता नहीं । आचार्यने कहा कि जब तक कर्म और नोकर्मको अपनाने रहोगे अर्थात् पराश्रित बुद्धे रहेगा तब तक तुम अज्ञानी हो और जब स्वाश्रित बुद्धि हो जायगी तभी तुम ज्ञानी हो ।

एक मनुष्यके यहाँ दामाद और उसका लड़का आता है । लड़का तो स्वेच्छासे डधर उधर पर्यटन करता है । परन्तु दामादका यद्यपि अत्यधिक आदर होता है तब भी वह सिक्कुड़ा सिक्कुड़ा सा धूमता है । अतएव स्वाश्रित बुद्धि ही कल्याणप्रद है । आचार्यने वही एक शुद्धज्ञान-स्वरूपमे लीन रहनेका उपदेश दिया है । जैसा कि नाटक समयसारमें लिखा है.—

पूर्वैकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादयं ।
यायात्कामपि विक्रिया तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ॥
तद्वस्तुस्थितिबोधबन्धविषया एते किमज्ञानिनो ।
रागद्वेषमर्या भवंति सहजां मुञ्चन्त्युदासीनताम् ॥२६ ॥

यह ज्ञानी पूर्ण एक प्रच्युत शून्य (विकारमे रहित) ऐसे ज्ञानस्वरूप जिमकी महिमा है ऐसा है । ऐसा ज्ञानी ज्ञेय पदार्थोंसे कुछ भी विकारको नहीं प्राप्त होता । जैसे दीपक प्रकाशने योग्य घटपत्तनदि पदार्थोंसे विकारको नहीं प्राप्त होता उस तरह । ऐसी वस्तुकी मर्यादाके ज्ञानकर रहित जिनकी बुद्धि है ऐसे अज्ञानी जीव अपनी स्वाभाविक उदासीनताको क्यों छोड़ते हैं और रागाद्वेषमय क्यों होते हैं ? ऐसा आचार्यने सोच किया है ।

कुछ लोग ज्ञानावरण कर्मके उदयको अपना घातक मान दुखी होते हैं । तो कर्त है कि कर्मके उदयमे दुखी होनेकी आवश्यकता नहीं है । अरे जितना जयोपशम है उसीमे आनंद मानो । पर हम मानते कहा है ? सर्वज्ञता लानेका प्रयास जो करते हैं । अब हम आपसे प्रछते हैं, सर्वज्ञतामे क्या है ? हमने इतना देव लिया और जान लिया तो हमे कौन । सुख होगया ? तो देवने और ज्ञाननेमे सुख नहीं है । सुखका कारण उनमे रागादिक न होने दना है । सर्वज्ञ भी देवो अनन पदार्थोंको देवते और जानते हैं पर रागादिक न करेते, इसलिये पूर्ण सुखी है । अत देवने और जाननेका महिमा नहीं है । महिमा तो रागादिकके अभावमे ही है ।

तो हम चाहते हैं कि रागादिक छोड़ना न पड़े और उस सुखका अनुभव भी हो जावे तो यह कैसे बने ? मूली खाओ और केशरका स्वाद भी आ जाय, यह कैसे हो सकता है ? रागादिक तो सुख ही कारण है उनमे याद रूम चाहे तो वैसे

मिल सकता है ? राग तो सर्वथा हेय ही है । अनादि कालसे हमने आत्माके उस स्वाभाविक सुखका स्वाद नहीं जाना, इसलिए रागके द्वारा उत्पन्न किंचित् सुखको ही वास्तविक सुख ममभ्रं लिया । आचार्य कहते हैं कि अरे उस सुखका कुछ तो अनुभव करो । अब देखो, कडुवी दवाको मां कहती है न 'बेटा इसे आख मीच कर पी जाओ ।' अरे, आख मीचनेसे कहीं कडुवापन तो नहीं मिट जायगा ? पर कहती है कि बेटा पी जाओ । वैसे ही उस सुखका किंचित् भी तो अनुभव करो । पर हम चाहते हैं कि बच्चोंसे मोह छोड़ना न पड़े और उस सुखका अनुभव भी हो जाय । 'हल्दी लगे न फिटकरी रग चोखा आ जाय ।' अच्छा, बच्चोंसे मोह मत छोड़ो तो उस स्वात्मीक सुखका तो घात मत करो । पर क्या है ? उधर दृष्टि नहीं देते इसीलिए दुखके पात्र हैं ।

और भइया, ऐसी बात नहीं है कि किसीके रागादिक घटते न होय । अभी ससारमे ऐसे प्राणी हैं जो रागादिक छोड़नेका शक्ति भर प्रयास करते हैं । पर सिद्धान्त यही कहता है कि रागादिक छोड़ना ही सर्वस्व है । जिसने इन्हें दुःखदायी समझकर त्याग दिया, वही हम तो कहते हैं 'धन्य है' । कहने सुननेसे क्या होता है ? इतने जनोने शास्त्र श्रवण किया तो क्या सबके रागादिकोंकी निवृत्ति होगई ? अब देखो आल्हा उदलकी कथा बाचते हैं तो वहां कहते हैं यो मारा, यों काटा पर यहां किसीके एक

तमाचा तक नहीं लगा । तो कवल कहनेसे कुछ नहीं होता । जिसने रागादिक त्याग दिए बस उसीको मजा है । जैसे कदोई (हलवाई) मिठाई तो बनाता है पर उनके स्वादको नहीं जानता । वैसे ही शास्त्र बांचना तो मिठाई बनाना है पर जिसने चख लिया बस उसीको ही मजा है ।

आत्माका आवृत्त स्वरूप

अब कहते हैं कि आत्मामे अनन्तशक्ति तिरोभूत है । जैसे सूर्यका प्रकाश मेघपटलोसे आच्छादित होने पर अप्रकट रहता है वैसे ही कर्मके आवरणसे आत्माकी अनंत शक्तिया प्रकट नहीं होतीं । जिन समय आवरण हट जाते हैं उसी समय वे शक्तिया पूर्णरूपेण विकसित हो जाती हैं । देवो, निगोदसे लेकर मनुष्य पर्याय धारण कर मुक्तिके पात्र बन, इससे आत्माकी अचिन्त्य शक्ति ही तो विदित होती है । अतः हमे उस (आत्मा) को जाननेका अवश्यमेव प्रयत्न करना चाहिये । जैसे बालक मिट्टीके खिलौने बनाते और फिर बिगाड़ देते हैं वैसे ही हम हीने ससार बनाया और हम ही यदि चाहे तो ससारसे मुक्त हो सकते हैं । एक स्थान पर लिखा है —

सकल्प कल्पतरुसश्रयणात्त्वदीयं ।

चेतो निमज्जति मनोरथसागरेस्मिन् ॥

तत्रार्थस्तत्र चकारि न किञ्चनापि ।

पक्षे पर भवामि कल्पसश्रयस्य ॥

हम नाना प्रकारके मनोरथ करने हैं। अरे, उनमेसे एक मनोरथ मुक्तिका भी मन्त्री। वास्तवमे हमारे मन्त्र मनोरथ बाटूकी भौतिकी भानि दूह जाने है। यह मन्त्र मोहोदयकी विचित्रता है। जहां मोह गला वहां कोई मनोरथ नहीं रह जाता। हम रात्रि दिन पापाचार करते है और भगवानमे प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे पाप क्षमा करना। अरे, भगवान तुम्हारे पाप क्षमा करे। पाप करो तुम भगवान क्षमा करे-यह भी कही का न्याय है ? कोई पाप करे और कोई क्षमा करे। उसका फल भइया उम्माको भुगतना पडेगा। भगवान तुम्हे कोई मुक्ति नहीं पहुंचा देगे। मुक्ति जाओगे तुम अपने पुरुषार्थ द्वाग। यदि विचार किया जाय तो मनुष्य स्वय ही कल्याण कर सकता है।

एक पुरुष था। उनकी स्त्रिका अकस्मात् देहान्त होगया। वह बड़ा दुखी हुआ। एक आदमाने उससे कहा अरे, 'बहुतोंकी स्त्रिया मरती है, तू इतना बेचन क्या हाता तू ? वह बोला तुम समझते नही हो। उसमे मेरी शुभ बुद्धि लगी है इसीलिए मैं दुखी हूँ। दुनियाकी स्त्रिया मरती हैं तो उनसे मेरा ममत्व नहीं, - इसहीमे मेरा ममत्व था। उसी समय दूसरा बोला 'अरे, तुझमें जब अहंबुद्धि है तभी तो मम बुद्धि करता है। यदि तेरे मे अहंबुद्धि न हो तो ममबुद्धि किससे करे ? तो अहंबुद्धि और ममबुद्धि को मिटाओ, पर अहंबुद्धि और ममबुद्धि जिसमे होती है, उसे तो जानो। देखो लोभमे वह मनुष्य मूर्ख माना जाता है जो

अपना नाम, अपने गावका नाम, अपने व्यवसायका नाम न जानता हो उमी तरह परमार्थसे वह मनुष्य मूर्ख है जो अपने आपको न जानता हो। इसलिए अपनेको जानो। तुम हो जर्मी तो सारा मसार है। अंगव मीचलो तो कुछ नहीं। एक आदमी मर जाता है तो केवल शरीर ही तो पड़ा रह जाता है और फिर पञ्चन्द्रियां अपने अपने दिपयोमे क्यों नहीं प्रवर्तती? इसमें मालूम पड़ता है कि उस आत्मामे एक चेतनाका ही चमत्कार है। उस चेतनाको जाने बिना तुम्हारे सारे कार्य व्यर्थ हैं।

भोहमे ही इन सबको हम अपना मानते हैं। एक मनुष्यने अपनी स्त्रीसे कहा कि अच्छा बढिया भोजन बनाओ हम अभी खानेगे खाते हैं। जग बाजार हो गए। अब मार्गमे चले तो वहां मुनिराजका होगया समागम। उपदेश पात ही वह भी मुान होगया। और वही मुनि बनकर आहारके शान्ते वहाँ आगए। तो देखो उस समय क्या आत्मप्राय था अब कैसे भाव होगए चक्रवर्तीको ही देखो। वह छ ग्वडको मोहमे ही तो पकडे है। जब वैराग्य उदय होता है तो सारी विभूतिको छोड बनारसी बन जाता है। तो देखो उस इच्छाको ही तो वह मिटा देता है कि 'इहम् मम' यह मेरा है। वह इच्छा मिट गई अब छः खडको बताओ कौन सभाले? जब मनर ही न रहा तब उसका क्या करे? इच्छाको घटानाही सर्वस्व है। दान भी यदि इच्छा करर दिया तो वेवकूफी है। मममे यह हमारी चीज ही नहीं है। तुम कदाचिन् यह जानते हो कि यदि हम दान न देवे तो उसे कौन

दे ? अरे उसके पुण्यका उदय होयगा तो दूसरा दान दे देगा फिर ममत्व बुद्धि रखके क्यों दान देता है ? वास्तवमे तो कोई किसीकी चीज नहीं है। व्यर्थ ही अभिमान करता है। अभिमानको मिटा करके अपनी चीज मानना महाबुद्धिमत्ता है। कौन बुद्धिमान दूसरेकी चीजको अपनी खानकर कब तक सुखी रह सकता है ? जो चीज तुम्हारी है उसीमे मुख मानो।

महादेवजीके कार्तिकेय और गणेश नामक दो पुत्र थे। एक दिन महादेवजीने उनसे कहा 'जाओ, छमन्धराकी परिक्रमा कर आओ। तब कार्तिकेय और गणेश दोनों हाथ पकड़ कर दोड़े ! गणेशजी तो धिंके रह गए और कार्तिकेय बहुत द्यागे चले गए। गणेशजीने यही पर महादेवजीकी ही परिक्रमा करली। जब कार्तिकेय लौटे और महादेवजीने गणेशजीकी ओर संकेत कर कहा 'यह पहिले आए' तो कार्तिकेयने पूछा 'यह पहिले कैसे आए ? बताइए।' उसी समय उन्होंने अपना मुँह फाड़ दिया जिसमे तीनों लोक दिखने लगे। महादेवजी बोले 'देखो इन्होंने तीनों लोकोंकी परिक्रमा करली।' तो भइया उस केवलाज्ञानकी इतनी बड़ी महिमा है कि जिसमे तीनों लोकोंकी चराचर व तुएँ भागमान होने लगती है। हाँ किने पेरने बताओ किमका पैर नहीं समाता—ऊँटका घोंड़का सगेका पैर समा जाना है। अतः उस ज्ञानकी बड़ी शक्ति है। और वह ज्ञान तभी पैदा होता है जब हम अपनेको जाने। पर पदार्थोंसे अपनी चित्तवृत्तिको

हटाकर अपनेमें संयोजित करे। देखो समुद्रसे मानसून उठते हैं और बादल बनकर पानीके रूपमें बरस पड़ते हैं। तो पानीका यह स्वभाव होता है कि वह नीचेकी ओर ढलता है। पानी जब बरसा तो देखो रावी चिनाव भेल्लम सतलज होता हुआ फिर उसी समुद्रमें जा गिरता है। उसी प्रकार आत्मा मोहमें जो यत्र तत्र चतुर्दिक भ्रमण कर रही थी ज्योंही वह मोह मिटा तो वही आत्मा अपनेमें सिकुडकर अपनेमें ही ममा जाती है। जो ही केवल ज्ञान होता है। ज्ञानको सब पर पदार्थोंसे हटाकर अपनेमें ही संयोजित कर दिया—बस केवल ज्ञान हो गया। और क्या है ?

हम पर पदार्थोंमें सुख मानते हैं। पर उसमें सच्चा सुख नहीं है। मड़वराकी बात है। वहा से ललितपुर ३६ कोसकी दूरी पर पडता है। वहां सर्दी बहुत पडती है। एक समय कुछ यात्री जा रहे थे। जब बीचमें उन्हें अधिक सर्दी मालूम हुई तो इन लोगोंने जगलसे घास फूम इकट्ठा किया और उसमें दिया-मलाई लगा आचसे तापने लगे। ऊपर वृत्तां पर बन्दर बैठे हुए यह कांतुक देख रहे थे। जब वे यात्रा लाग चलें गए तो बन्दर ऊपरसे उभरे और उन्होंने वेसा ही घास फूस इकट्ठा कर लिया। अब कुछ घिसनको चाहिए तो दियासलाईकी जगह वे जुगनूको पकड़कर लाए और घिसकर ढाल दें पर आच नहीं सुलगे। बार बार वे उन्हें पकड़कर लाए और फिर घिसकर ढाल दें पर आंच सुलगे तो कैसे सुलगे। इसी तरह पर पदार्थोंमें सुख मिले तो कैसे मिले ? वहा तो आकुलता ही मिलेगी और आकुलतामें सुख

क्या ? तुम्हें आकुलता हुई कि चलो मन्दिरमें पूजा कर और फिर शास्त्र श्रवण करें। तो जब तक तुम पूजा करके शास्त्र नहीं सुन लोगे तब तक तुम्हें सुख नहीं है, क्योंकि आकुलता लगी है। उसी आकुलताको मिटानेके लिए तुम्हारा सारा परिश्रम है। तुम्हें दुकान खोलनेकी आकुलता हुई। दुकान खोल ली चलो आकुलता मिट गई। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं सब आकुलताको मेटनेके ज्ञाने हैं। तो आकुलतामें सुख नहीं। आत्माका सुख निराकुल है वह कहीं नहीं है, अपनी आत्मामें ही विद्यमान है। एक क्षण पर पदार्थोंसे राग द्वेष हटाकर देखा तो तुम्हें आत्मामें निराकुल सुख प्रकट होगा। यह नहीं, अब कार्य करे और फल बादको मिले। जिस क्षण तुम्हारे धीतराग भाव होंगे तत्क्षण तुम्हें सुखकी प्राप्ति होगी। आत्माकी विलक्षण महिमा है। कहना तो सरल है पर जिसने प्राप्त कर लिया वही धन्य है। और जितना पढ़ना लिखना है उसी आत्माको पहिचाननेके अर्थ है। कहीं किताबोंसे भी ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान तुम्हारी आत्मामें है। पुस्तकोंका निमित्त पाकर वह विकसित हो जाता है। वैराग्य कहीं नहीं घरा ? तुम्हारी आत्मामें ही विद्यमान है। अब जैसे बने बैठे उस आत्माको पहिचानो।

एक कोरी था। उसे कहींसे एक पाजामा मिल गया। उसने पाजामा कभी पहिना तो था नहीं। वह कभी सिरसे उसे पहिन्ना तो ठीक नहीं बैठना। कभी कमरसे लपेट लेता तो भी ठीक नहीं

बैठता । एक दिन उसने ज्योंही एक पैर एक पाजामेमे और दूसरा पैर दूसरेमें डाला तो ठीक बैठ गया । बड़ा खुशी हुआ । इसी तरह हम भी इतस्ततः भ्रमण कर दुखी हो रहे हैं । पर जिस काल हमें अपने स्वरूपका ज्ञान होता है तभी हमें सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है । इसलिए उसकी प्राप्ति निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ।

रागादिक ही दुःखके कारण हैं

अब कहते हैं कि आत्माको रागादिक परिणाम ही दुःखदायी हैं । रागका किंचित् सदभाव भी मनुष्यके लिए अहितकर है । जैसा कि लिखा है.—

“परमाणु मिश्रयं पिबु रायादीणं तु बिज्जदे अस्स ।

एषि सो जसादि अत्ताण्यं तु सन्वागम धरो वि ॥२०१४

यस्य रागाद्यज्ञानभावाना ज्ञेशतोऽपि विद्यते सदभाव, स श्रुत-
केषलिसद्वरोऽपि तथापि ज्ञानमयभावनामभावेन न जानात्या-
त्मानं यस्त्वामान न जानाति सोऽनात्मानमपि न जानाति स्वरूप-
पररूपसत्तासत्ताभ्यामेकस्य वस्तुना निर्धायमानत्वात् ।”

जिस जीवके रागादिअज्ञानभावका ज्ञेशभात्र भी सदभाव है वह श्रुतकेबलीके सद्वरा भी ज्ञानी है तो भी ज्ञानमय भावके अभावसे आत्माको नहीं जानता है । और जो आत्माको नहीं जानता वह अनात्मा (पर) को नहीं जानता है, क्योंकि अपने और परके स्वरूपका अथ अथवा दोनों एक ही वस्तुके निश्चय में आ जाते हैं ।

लोग कहते हैं कि नरकोंमें इतने बड़े दुःख हैं, वहाँके समान दुःख और कहीं नहीं पर यह तो परोक्षकी बात हुई। हम तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही राग दुःखका कारण है। हम सब दुखी हो रहे हैं केवल एक रागसे ही। अभी सब पदार्थोंसे राग हटालो तो उसी क्षण हमें सुखका अनुभव हो जायगा। स्वर्गमें हम सुखकी कल्पना करते हैं पर वर्तमानमें ही यत्र रागका मंदता हो तो सुखका अनुभव होजाय। ता भइया, अपनी ओर दृष्टिपात करो और विचार करो कि हममें कितना राग कम हुआ। दुनियाकी ओर मत देखो। अपनेको आकुलता होना है तो दुनियाको आकुलित देखते हैं। भगवानके कोई प्रकारकी आकुलता नहीं उन्होंने अपनेको बनाया इसलिये दुनियासे उन्हें कोई सरोकार नहीं। अपना स्वभाव सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्रमय है। मोक्षार्थीको केवल उन्हींका सेवन करना चाहिए। तल्लुक्तः—

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयात्मा तत्त्वमात्मन ।

एक एव सदा सेव्या मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥

मोहमें मनुष्य पागल हो जाता है। इसके नशेमें यह जीव क्या क्या उपहासास्पद कार्य नहीं करता ? देखिए, जब आदिनाथ भगवान् ने ८३ लाख पूर्व गृहस्थी में रहकर चिता दिए तब उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार प्रभुको भोगोंसे विरक्त करना चाहिए जिससे अनेक भव्य प्राणियोंका कल्याण होय। इस कारण उन्होंने एक नीलाश्रमा अप्सरा—जिसकी आयु बहुत ही अल्प

धी—सभामे नृत्य करनेके वास्ते खड़ी करदी । ज्योंही वह आसरा मृत्य करने करते विलय गई त्योंही इन्द्रने तुम्हें उसी वेश-भूषणकी दूसरी आसरा खड़ी करदी ताकि प्रभुके भोगोंमें किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे । परन्तु भगवान् तीन ज्ञान संयुक्त दुरन्त उस दृश्योंको ताड़ गण और मनमें उर्मा अवसर पर वैराग्यका चिन्तन करने लगे कि धिक्कार है इस तु खमय ससारका, जिसमें रत्नकर मनुष्य भोगोंमें बेसुध होकर किस प्रकार अपनी स्वल्प आयु व्यर्थ व्यतीत कर देता है । इतना चिन्तन करना था कि उमा, जगत्क लौकान्तिक देव (वैराग्यमें सने हुए जीव) आए और प्रभुके वैराग्यकी दृढताके हेतु स्तुति करते हुए बोले—हे प्रभु ! वयम् आप आपने यह अद्भुत विचार किया । आप जयदत्त राजा ह्यत्र न मोनाथ । आप चारितमाहक उपश । वैराग्य रूप भण हो । आप धन्य हो । इस प्रकार स्तवन कर वे लौकान्तिक देव तो अपने स्थानको चले गए, परन्तु मोहीं इन्द्राकर प्रभुको आभूषण पहिनाने लगा और पालकी सजाने लगा । अरे, जब विरक्त करवानेका ही उसका विचार था तो फिर आभूषणके पहिनानेका क्या आवश्यकता थी । विरक्त करवाता ही जा रहा है और आभूषण पहिनाता ही जा रहा है । यह भी क्या न्याय है ? पर माही जाँच यताश्रो, भइया क्या करे । मोहमें तो मोहकी सी बातें सूझती है । उसमें ऐसा ही होता है ।

वास्तवमें यदि देखा जाय तो विदित हो जायगा कि जगतका चक्र केवल एक मोहके द्वारा घूम रहा है । यदि मोह क्षीण हो

काय ना आज ही जगतका अन्त आ जाय । हमवा इग्रान्त ऐया है जैसे रेहटकी चक्की । एक आठ पहियोंकी चक्की होती है । हमको खीचने वाले दो बल होते हैं और उनको चलाने वाला मनुष्य होना है । यमी तरह मनुष्य है मोह । वे दोनों बल हैं, राग-द्वेष-उमसे यह अष्ट-कर्मोंका मसर है जिससे चतुर्गति रूप संसारमे यह प्राणी भटकता है ।

एक मनुष्य था । वह किसी तेली का हाँसिर पर लादे हुआ हमके साथ चला जा रहा था । मार्गमे वह सोचना जाता था कि उन पैसोमे मे एक मुर्गी मोल लूँगा । मुर्गीसे दोगे बच्चे, उन्हें बेचकर फिर एक बकरी खरीदूँगा उस बकरीसे जो बच्चे होंगे, उन्हें बेचकर एक गाय क्रय करूँगा । ग.यसे भैं, जो बच्चे होंगे उन्हें बेचकर फिर मैं अपनी शादा कर लूँगा । तदनन्तर एक मकान खरीदूँगा और उममे आराम से जीवन बिताऊँगा । कालान्तर मे मेरे भी बच्चे होंगे और वे परस्पर खूब खेलेंगे, कदाचित् भगड़ेंगे भी । भगड़ते भगड़ते जब वे मेरे पास आवेंगे तो मैं उनके यो तमाचा लगाऊँगा । हाथका उठाना हुआ कि भटकीका फट गिरना हुआ । उसा समय तेली कहने लगा 'क्योंजी । तुममे हमारी भटकी फाड़ डाली ।' तब वह क्रोधमे बोल उठा-'तुम्हाके भटकी फूटी तो क्या हुआ, यहाँ तो सारी गृहस्थी नष्ट होगई ।' वो मनुष्य शेख-चिल्ली सी नाना प्रकारकी कल्पनाएँ किया करता है । यह सब मोहके उदयकी बलवत्ता है । जहाँ मोह नहीं है वहाँ एक भी मनोरथ नहीं रह जाता । अतः 'मोहकी कथा अकथनी

और शक्ति अजेय है। पर पदार्थमें कर्तृत्वबुद्धि रखना अज्ञान है।

अब कहते हैं कि मनुष्यको पर पदार्थोंमें कर्तृत्वबुद्धि नहीं रखनी चाहिये। कर्तापनमें बड़ा दोष है। जब तक इस जावके अहंकार (कर्तापन) बन्द रहती है तब तक यह अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है। इसकी प्रवृत्तिमें बध है तथा उसकी संतानसे अज्ञान है। मैं मैं करती हुई नेचरा बकरी वधावस्थाको प्राप्त होती है और मैना राजाओंके करो द्वारा पाली जाती है। तो अज्ञानतामें बन्धी भूल है। एक मनुष्य अज्ञान गुरुके उपदेशसे छोटसे भोंदरे में बैठके जैसेका ध्यान करने लगा और अपनेको भगवान् मानके दीर्घ शरीरके चितवनमें आकाश पर्यंत सीगों वाला बन गया, तब इस चिन्तामें पडा कि भ.हरे में से मेरा इतना बड़ा शरीर किस प्रकार निकल सकेगा ? ठीक वही दशा जावकी अज्ञानके निमित्तसे होती है जो आपको वर्णादि स्वरूप मानके देवादिक पर्यायोंमें आपा मानता है। जैसे मानने वाला याद अपनेको जैसे न माने तो आखिर मनुष्य बनाही है। इसी प्रकार देवादिक पर्यायोंको भा जीव यदि आपा न माने तो अमूर्तिक शुद्धात्मा आप बना ही है। तदुक्तम्—

“वर्णाद्या वा राग-मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वे एवास्य पुसः”
इस पुरुष अर्थात् आत्माके वर्णादि रागादिक अथवा मोहादि सर्व ही भाव (आत्मासे) भिन्न है।

अतः आत्माका कर्तृत्व स्वभाव नहीं। आत्मामें कर्तापन

नहीं है सा वात नहा है । कर्ता नना है, पर उनका स्वभाव नहीं है । अज्ञानसे कर्तापनेकी बुद्धि हो जाता है । जब ज्ञाना हा जाता है तब साक्षात् अकर्ता है । वह जानना है अन्य द्रव्यका अ-य द्रव्य कर्ता नहीं है । सब अपने अपने स्वभावके कर्ता हैं । देखिए कुम्हार घड़ेको बनाता है । हम आपमे पूछते हैं-कुम्हारने घड़ेमें क्या कर दिया ? मिट्टीमें घड़े बननेकी योग्यता थी तभी तो कुम्हार निमित्त हुआ । यदि मिट्टीमें योग्यता न हा तो देव आत्मे से तो बड़ा बन जाय । इससे सिद्ध होता है कि मिट्टीमें हा घड़ा बननेको योग्यता थी जभी घड़ेकी शकल बनी । तो हम लोग उपादानकी ओर दृष्टिपान न करें केवल निमित्तोंको देखते हैं सो यह अज्ञान है ।

अब देखिए, स्त्रीने यों आटा गूंदा, उसकी लोई बनाई और लोईको लेकर चकले पर बेल दिया । विस्तार हुआ तो उस लोईमें उस स्त्री के हाथमें से क्या चला गया ? उसने केवल इधर उधर हाथ अवश्य कर दिए । तो इससे सिद्ध होता है कि रोटीका परिणमन रोटीमे हुआ और स्त्रीका परिणमन स्त्रीमे । स्त्रीने रोटीमें कुछ नहीं कर दिया पर व्यवहारसे हर कोई कहता है कि स्त्रीने रोटी बनाई । और भी जुलाहेने यों ताना डाला आतान बितान किया और कपड़ा बन गया । कपड़ेकी क्रिया कपड़ेमें हुई और जुलाहेकी क्रिया जुलाहेमें । पर व्यवहारसे ऐसा कहते हैं कि जुलाहेने कपड़ा बनाया । इसी तरह पुद्गल कर्षको परमार्थसे पुद्गल द्रव्य ही करता है और पुद्गल कर्षके

होनेके अनुकूल अपने रागादिपरिणामोको जीव करता है उसके निमित्तनैमित्तिक भावको देखकर अज्ञानीके यह भ्रम होता है कि जीव ही पुद्गल कर्मको करता है। सो अनादि अज्ञानसे प्रसिद्ध व्यवहार है। जब तक जाव और पुद्गलका भेदज्ञान नहीं होता तब तक दोनोंकी प्रवृत्ति एक सरीखी दीखनी है।

समयसारकी टीकामे लिखा है—पुद्गल वर्सको जीव जानता है तो भी उसका पुद्गलके साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, क्योंकि कर्म तान प्रकारसे कहा जाता है। या तो उस परिणाम रूप परिणामे वह परिणाम या आप किमीको ग्रहण करे वह वस्तु। या किनीको आप उपजावे वह वस्तु। ऐसे तीनोंही तरहसे जीव अपनेसे जुड़े पुद्गल द्रव्य रूप परमार्थसे नहीं परिणमता, क्योंकि आप चेतन है पुद्गल जड़ है, चेतन जड़ - प नहीं परिणमता। पुद्गलको ग्रहण भी परमार्थसे नहीं करता, क्योंकि पुद्गल मूर्त्ति है आप अमूर्त्तिक है मूर्त्तिक द्वारा अमूर्त्तिकका ग्रहण योग्य नहीं है। तथा पुद्गलको परमार्थसे आप उपजाता भी नहीं, क्योंकि चेतन जड़को किस तरह उपजा सकता है ? इस तरह पुद्गल जीवका कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं। जीवका स्वभाव ज्ञाता है यह आप ज्ञान रूप परिणमता उसको जानता है। ऐसे जानने बालेका बरके साथ कर्ताकर्मभाव कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता।

आत्माके परिणाम आत्माके होते हैं और पुद्गलके पुद्गलमें। यह तीन कालमें उसका कर्ता नहीं होता। यदि

आत्मा पुद्गल कर्मको करे, भागे तो वह आत्मा इन दो क्रियाओं ने अभिन्न उदरें, सो ऐसा जिनदेवका मत नहीं। आत्मा दो क्रियाओंका कर्ता नहीं है। जो कर्ता कहते हैं वे मिथ्यादृष्टि है। और भी लिखा है—

जो जह्नि गुरो बवे सो अणह्नि दु रा सकमदि दवे ।
मा अणामसकतो कह त परिणामए दवे ॥१०३॥

ज. द्रव्य अपने जिस द्रव्य स्वभावमें तथा जिस गुणमें वर्तता है वह अन्य द्रव्यमें तथा गुणमें सक्रमण रूप नहीं होता—पतटका अ-यमें नहीं मिल जाना—वह अ-यमें नहीं मिलता हुआ भी उस अन्य द्रव्यको कैसे परिणामा सकता है ? कभी नहीं परिणामा सकता, क्योंकि वह वस्तु स्थितिकी मर्यादाको भेदनेमें अभिमर्थ है। आत्मा पुद्गलमय कर्ममें द्रव्यको तथा गुणको नहीं करता, उसमें उन दोनोंको नहीं करता हुआ भी इसका वह कर्ता कैसे हो सकता है ?

कोई पूछे यह जीव फिर ससारी क्यों है ? तो बतलाते हैं कि इस जीवके अनादिकालसे माहयुक्त होनेसे उपयोगके तीन परिणाम हैं वे मिथ्यात्व अज्ञान और अविगति है। जैसे स्फटिक शुद्ध वा पर हरित, नील और पीतादिकी ढाक लगानेसे वह तीन रूप परिणामन करता है। वैसे ही इन तीनोंमेंसे जिस भावको यह आत्मा स्वयं करता है उमीका वह कर्ता होता है। संसारमें भी देखलो जब यह जीव मदिरा पीकर मतवाला हो जाता है तो मूर्तीक द्रव्यसे भी अमूर्तीकमें विकार परिणाम हो

वृत्त भी रात दिन शीत घाम भेषकी सहनकर लेते हैं। सबसे बड़ी तत्वकी बात है। यदि वह हो गया तो परिषदमें कोई बड़ी बात नहीं। मुनियोंको घानीमें पेल दिया तो त्राहि न बरी। अत आत्मज्ञान बड़ा दुर्लभ है। जिसको प्राप्त हो गया वही धन्य है।

‘यतो न किञ्चित् ततो न किञ्चित् ।
यतो यतो यामि ततो न किञ्चित् ॥
विचार्य पश्यामि न जगन्न किञ्चित् ।
स्वात्माववोधादाधिक न किञ्चित् ॥”

न यहा कुछ है, न वहा कुछ है। जहा जहा जाता हूँ वहा कुछ नहीं है। मैं विचार कर देखना हूँ तो जगतमें आत्म-ज्ञानके सिवाय और कुछ नहीं है।

अब कहे हैं कि ज्ञानी पुरुषको आत्माके सिवाय और कुछ ग्रहण न करना चाहिए। आत्मा आत्माहीके द्वारा ग्रहण करन योग्य है। इन्द्रिया अपने अपने विषयोंको ग्रहण करती हैं। करने दो, पर उन विषयोंसे राग द्वेष मत को। कर्ण इन्द्रिय द्वारा सुनना होता है, रसनासे स्वाद लेना होता है, घ्राणसे सूघना होता है, स्पर्शनसे ठंडे, गरमका अनुभव होता है और आंखोंसे देखना होता है ये इन्द्रियोंके विषय हैं। इसके अलावा और कोई विषय होय तो बताओ। इन्द्रियोंका काम ही विषयोंमें प्रवर्तना होता है। चक्षु इन्द्रिय है। इच्छा काम देखनेवा है।

देख लिया चलो छुट्टी पाई । पर हां, उस देखनेमें किसी प्रकारका हर्ष विषाद मत करो । सूरदासने बाह्यमें अपनी आंखे फोड़ लीं तो क्या होता है ? अतर्ंगसे देखनेकी लालसा नहीं भिटी तो व्यर्थ है । इसी प्रकार मनमें भी इष्टानिष्ट कल्पना करो तो आकुलता है । पंडित दौलतरामजीने कहा है—

“आत्मके अहित विषय कषाय । इन्हमें मेरी परिणति न जाय ॥”

वास्तवमें कषायही आत्माका अहित करने वाली है । जैसे बने वैसे कषायोको कृश करनेका प्रयत्न करता रहे । रागादिक कषाय ही समाको जन्म देती हैं । सगत्कुमार चक्री जब मुनि होगए, उम समय उनको किसी रोगने घेर लिया । स्वर्गमें इन्द्रने अपनी सभामें चक्रवर्तीकी प्रशंसाकी और एक देव उनके परीक्षार्थ वहां आया । उसने वैद्यका रूप धारण कर लिया और मुनिसे बोला ‘हम आपका रोग दूर कर सकते हैं ।’ मुनिने कहा ‘इस शरीरके रोगको दूर करनेमें क्या है ? हां, यदि रागादिक रोग दूर कर सकते हो तो उसका इलाज करो ।’ वह देव तुरन्त चरणोंमें पड गया और क्षमा मागकर चला गया । निष्कर्ष यह निकला कि आत्माके रागादिक विकार दूर करनेको कोई समर्थ नहीं । मनुष्य यदि स्वयं चाहे तो वह मेट सकता है ।

संसार जालमें फंसाने वाला कौन है ? जरा अन्तर्दृष्टिसे परामर्श करो । जाल ही चिड़ियोंको फंसाता है ऐसी भ्रान्ति

इन कार्मोंको कौन करता है ? सो कहते हैं—इस आत्माके योग (मन चञ्चन कायके निमित्तमे प्रदेशोका चलना) और उपयोग (ज्ञानका कषायोंसे उपयुक्त होना) ये दोनों अनित्य हैं मन्त्र अवस्थाओंमें व्यापक नहीं है। वे उन घटादिकक तथा काधादि पर द्रव्यस्वरूप कार्मोंके निमित्तमात्र कर कर्ता बहे जाते हैं। योग तो आत्माके प्रदेशोंका चलन रूप व्यापार है और उपयोग आत्माके चैतन्यका रागादि विकार रूप परिणाम है। इन दोनों का कदाचित्काल अज्ञानसे उनको करनेसे इनके आत्माको भी कर्ता कहा जाता है, परन्तु पर द्रव्य स्वरूप कर्मका तो कर्ता कर्मा भी नहीं है ऐसा निश्चय है। गीता म लिख्य है—

‘कर्मण्येवाधिवाहते मा फलेषु कदाचन।’

अर्थात् मनुष्यको कर्म करनेका अधिकार है। उसके फलमे नहीं। कर्म करो परन्तु उसके फलकी आशा मत करो। तो जनधर्म कहता है कि फलकी आशा तब करे जब कोई कर्म करे। कोई कर्म ही मत करो। किसी पदार्थमें कर्तृत्व बुद्धि ही तुम मत रखो। फलकी आशा तो दूर रही तुम किसी द्रव्यके कर्ता ही नहीं हो यह जैनधर्मकी अपनी एक निजी विशेषता है।

और तो और—भगवान भी तत्त्वोंके कर्ता (बनानेवाले) नहीं हैं। जैसे सूर्य पदार्थोंको बनानेवाला नहीं है। प्रकाश वाला है वैसे ही भगवान भी तत्त्वोंको प्रकाश करने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं।

अतः जो भी कार्य हो उसमें कर्तृत्व बुद्धिको त्यागो और नित्योद्योत ज्ञानानन्दमयी एक अपनी आत्माको पहचानो, इसको जाने बिना हम अनादिकालसे पंच परिवर्तनके पत्र बने । और जब तक नहीं जानेंगे तब तक भ्रमण नही मिटेगा । अब सुथल सुकुल पाकरके प्रमाद नहीं करना चाहिए । अपनी नीज अपने ही पाप है । वह अन्यत्र कही नहीं है । एक अदमीने ने एक में गमा कहा अरे तेरा कान कौआ ले गया । वह वेतहाश होकर कौआ रु पाछे दौड़ा । दूसरेने दौड़नेका कारण पूछा । उमने कहा एक अन्धे आदमीने कहा है कि कौआ कान ले गया । पर मूर्खने अपना हाथ उठाकर अपने कानको नहीं रखा । कान कहा चला गया था । अपने पास हा ता है । येमे हो हम भा सोहसे फँसकर समार-दौड़की होड लगा रहे है पर मुक्ति या कदापि न मिलेगी, जब तक हम अपनी ओर दृष्टिपात न करेंगे । समारमें जन्म लेना तभी सफल है जब हम उस आत्माको जानेगे और जाननेका प्रयत्न करेंगे ।

१५ या २० मिनट अवश्य आत्म-चिंतनमें लगाओ । उतना ही अनुभव करो जितना तुम्हारी शक्ति हो । गृहस्थीसे रहकर मुनिके सुखकी कल्पना मत करो । यदि तुम्हारे पास ५० रूपय हैं तो प्रयासका ही सुख लो, करोडपतिके सुखकी कल्पना मत करो । लोग कहते है कि मुनि कैसे परीषद सहन करते होंगे ? अरे, परीषद सहनेमें क्या धरा है ? परीषद तो

जाना है। इस तरह यह आत्मा अज्ञानी हुआ किसीसे राग किसीसे द्वेष करता हुआ उन भावोंका आप कर्ता होता है। उसके निमित्त मात्र होने पर पुद्गलद्रव्य आप अपने भावकर कर्मरूप होके परिणमता है। और देखो, वेश्याने यहा नेन मटकाए, वहा तुम प्रमन्न होगए और अटीमेसे रूपये निकाल कर दे दिए। अब क्या वेग्याने तुमसे कहा था ? और भी-रणमे बैँडका बाजा यहा बजता है और योद्धाओमे वहा मारकाट शुरू होजाती है। यह बात प्रत्यक्ष है। तब याद आन्साके भावोंका निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्य कर्मपने रूप परणमन कर जाय तो इसमें आश्चर्य हो क्या है।

जाव और पुद्गल परिणामोवा पररपग निमित्तमात्रपना है। तौ भी परस्पर कर्ताकर्मभाव नहीं हँ तथा मृतिका जैसे कपडेकी कर्ता नहीं हँ वैसे अपने भाव कर परक भावोंके करनेके असमर्थपनेसे पुद्गलके भावोंकी वर्ता भी कर्मी नहीं हँ।

ज्ञानकी अद्भुत महिमा है। ज्ञान ज्ञेयको जानता हँ इसलिए ज्ञान नहीं है। अग्नि लकड़ीका जलाना हँ इसलिए अग्नि नहीं है। काटोमे तीक्ष्णपना कौन लाया ? नीममे कडुवापन कहामे आया ? अरु, वह तो स्वभावसे ही है। इसी तरह ज्ञान भी सहज स्वर-प्रकाशक है। वह अपनेको जानता है तथा परको भी जानता है पर अनादिकालसे यह जीव ज्ञेय-मिश्रित ज्ञानका अनुभवन कर रहा है। जैसे हाथी मिष्ट पदार्थो तथा तृणोंका

एक साथ खाता है वैसे ही यह जीव मिश्रित पदार्थोंके स्वादमें आनन्द मानता है। कभी एक निखालिश ज्ञानका स्वाद नहीं लेता।

भावार्थ—कर्मके निमित्तसे जीव विभाव रूप परिणामते है, जो चेतनके विकार है वे जीव ही है और पुद्गल मिथ्यात्वादि कर्म रूप परिणामते हैं वे पुद्गलके परमाणू हैं तथा उनका विपाक उदय रूप होे स्वाद रूप होते हैं वे मिथ्यात्वादि अजीव हैं। ऐसे मिथ्यात्वादि जीव अजीवके भेदसे दो प्रकार हैं। यहां पर ऐसा है जो मिथ्यात्वादि कर्मकी प्रकृतिया हैं वे पुद्गल द्रव्यके परमाणू हैं उनका उदय हो तब उपयोग स्वरूप जीवके उपयोगकी स्वच्छताके कारण जिनके उदयका स्वाद आए तब उसीके आकार उपयोग हो जाता है तब आत्मानसे उसका भेद ज्ञान नहीं होता, उन स्वादको ही अपना भाव जानता है। सो इसके भेद ज्ञान ऐसा है कि जीव भावको—जीव जाने अजीव भावको अजीव जाने तभी मिथ्यात्वका अभाव होके सम्यग्ज्ञान होता है।

यदि कोई कहे कि व्याप्य व्यापक भावसे कर्ताकर्मका सम्बन्ध नहीं होना तो निमित्त नैमित्तक भाव से तो होता है। सो कहते हैं जो कुछ घटादिक तथा क्रोधादिक पर द्रव्य स्वरूप कर्म प्रगट देखे जाने है उनको यह आत्मा व्याप्य व्यापक भाव कर नहीं करता। जो ऐसे करे तो उनसे तन्मयपने का प्रसंग आयागा। तथा निमित्त नैमित्तक भाव कर भी नहीं करता? क्योंकि ऐसा करे तो सदा सब अवस्थाओंमें कर्तापने का प्रसंग आजाय।

छोडो बहेलिया फसाता है यह भ्रम भी त्यागो, जिह्वेन्द्रिय फसाती है यह अज्ञानता भी त्यागो, केवल चुगनेकी अभिलाषा ही फंसानेमे बीजभूत है। इसके न होने पर वे सब व्यर्थ हैं। इसी तरह इस दुःखमय ससारके जालमे फंसानेका कारण न तो यह बाह्य सामग्री है, न मन, वचन और कायका व्यापार ही है, न द्रव्य कर्मसमूह है, केवल म्बकाय आत्मासे उत्पन्न रागादि परिष्कृति ही सेनागतका कार्य कर रही है। अतः इसका निपात (विनाश) करो।

जिस रोगको हमने पर्याय भर जाना और जिसके लिए दुनिया के वैद्य और ढकीमोंको नब्ज दिवाई, उनके लखे बने या पिसे पदार्थोंका सेवन किया और कर रहे हैं, वह ता वास्तवमे रोग नहीं। जो रोग है उसको न जाना और न जाननेकी चेष्टाही की और न उस रोगके वैद्या द्वारा निर्दिष्ट रामबाण औषाधका प्रयोग किया। उस रोगके मिट जानेसे यह रोग सहज ही मिट जाता है। वह रोग है राग और उसके सर्व्वेय है वानराग जिन। उनका बताई औषाध है १ समता २ पर पदार्थोंस समत्वका त्याग और ३ तत्वज्ञान। यदि इस त्रिफलाको शान्ति रसके साथ सेवन करे और कषाय जैसी कटु तथा मोह जैसी रुट्टी वस्तुओंका परहेज किया जाय तो इससे बढकर रामबाण औषधि और कोई हो नहीं सकती।

आत्म-भावना

महज शुद्धज्ञान आनन्दस्वरूप निर्विकल्प और उदासीन ऐसा जो अपना स्वभाव है उसका अनुभव और ज्ञान और प्राप्ति किस प्रकार होती है अब उसकी भावना कहते हैं—

निज-निरंजन शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धान ज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चय-रत्नात्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिस जानवीतरागसहजानन्दरूपसुखानु-भूतिमात्रलक्षण स्वसंबन्धेन ज्ञानेन स्वसंबन्धेन गम्यं प्राप्यो भरितावस्थोऽहम् ।” अर्थात् मैं निज निरंजन शुद्ध आत्माके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधिसे उत्पन्न वीतराग सहजावन्द रूप सुखकी अनुभूति-मात्र जिसका लक्षण स्वरूप है ऐसे स्वसंबन्धेन ज्ञानके द्वारा स्वसंबन्धेन, गम्यं, प्राप्य, भरितावस्थ हूँ। ऐसी आत्माकी भावना करनी चाहिये। इस प्रकार पहिले स्वभावसे भरा हुआ परिपूर्ण हूँ ऐसा ‘अस्ति’ से कहा अब मेरा स्वभाव सर्व विभावोंसे रहित शून्य है ऐसा नास्तिसे कथन करते हैं।

“रागद्वेष मोह-क्रोध-मान-माया-लोभ-पद्वेन्द्रियाविषय व्यापार-मनोवचनकायव्यापार-भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्म क्वाति-भूजा-लाभ-दृष्टाश्च तानुभूतभोगकांचारूप निदान-माया-मिथ्या-शल्यत्रयादिसर्वविभावपरिणाम रहित शून्योऽहम् ।” अर्थात् मैं सर्व विभावपरिणामोंसे रहित शून्य हूँ ऐसी अपनी आत्माकी भावना करनी चाहिये ।

‘जगतत्रये कालत्रयेऽपि मनेवचनं न्यै’ कृत्वा तां तुमैश्च शुद्धनिश्चयनयेन तथा सर्वेऽपि जावा इति निरंतरं भावना कर्तव्येति ।’ अर्थान् तीन लोक और तीन कालमें शुद्धनिश्चयनयसे ऐसा (स्वभावसे पूर्ण और विभावसे रहित) हूं तथा समस्त जीव ऐसे ही हैं । ऐसी मन, वचन, कायसे तथा कृत कारित अनुमोदनासे निरन्तर भावना करना योग्य है ।

आगे सांख्यमतका निरूपण करते हुए बतलाते हैं कि इनका कहना कहा तक उचित है ? वे कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ करता है—कर्मही ज्ञानको ढरता है, क्योंकि ज्ञानावरणकर्मके उदयसे ज्ञान प्रकट नहीं होता, कर्मही ज्ञानको बढ़ाता है; क्योंकि ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे ज्ञानका विकास होता है । कर्मही मिथ्यात्वोदयसे पदार्थको विपरीत दिखलाता है जैसे कामला रोग वालेको शंख पीला दिखता है इत्यादि कर्म सब कुछ करता है, आत्मा अकर्ता है । ऐसे सिद्धान्त माननेवालेको कहते हैं कि आत्मा बिलकुल अकर्ता नहीं है । यदि अकर्ता होजाय तो राग द्वेष मोह ये किसके भाव हों ? यदि पुद्गलके कहो तो वह तो जड़ स्वभाववाला है । जड़में रागद्वेष क्रिया होती नहीं । अतः इस जीवके अज्ञानसे मिथ्यात्वादि भाव परिणाम है वे चेतन ही है जड़ नहीं है । इसलिए कथञ्चित् आत्मा कर्ता है और कथञ्चित् अकर्ता है । अज्ञानसे जब यह जीव रागद्वेषादिक भाव करता है तब वह कर्ता होता है और जब ज्ञानी होकर भेदज्ञानको

प्राप्त हो जाता है तब मात्रात् अकर्ता होता है। इसलिए चेतन कर्मका कर्ता चेतनही होना परमार्थ है वहां अभेददृष्टिमें तो शुद्ध चेतनमात्र जीव है परन्तु कर्मक निमित्तसे जब परिणमता है तब उन परिणामों का युक्त होता है। उस समय परिणाम परिणामीकी भेददृष्टिमें अपने अज्ञानभाव परिणामोंका कर्ता जीवही है और अभेददृष्टिमें तो कर्ता कर्म भावही नहीं है शुद्ध चेतनमात्र जीव वस्तु है। इसलिए चेतन कर्मका कर्ता चेतनही है अन्य नहीं। श्री समन्तभद्राचार्य देवागममें लिखते हैं कि —

न सामान्यात्मनांदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात् ।

व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत् ॥५७॥

पदार्थ सामान्यविशेषात्मक है। कि यदि पदार्थको सामान्यापेक्षा देखा जाय तो वह एक रूपही दिखाई देगा और विशेषकी अपेक्षासे उसमें नानापना दिखलाई देगा। जैसे एक मनुष्य है। वह क्रमसे पहले बालक था, बालकसे युवा हुआ और युवासे वृद्ध हुआ। यदि सामान्यसे विचारो तो एक चेतनमात्र जीवही है परन्तु विशेष दृष्टिसे देखो तो वह बालक है, फिर युवा है और वही वृद्ध भी है ऐसा व्यवहार होता है। इसी तरह ज्ञायक स्वभावकी अपेक्षा तो आत्मा अकर्ता है परन्तु जब तक भेद-ज्ञान न हो तब तक मिथ्यात्वादि भाव कर्मोंका कर्ताही मानना उचित है। इस तरह एक ही आत्मामें कर्ता

अकर्ता दोनों भाव विवक्षाके वशसे मिद्ध होते हैं । यह स्थान्नाद मत है तथा वस्तुस्वभाव भी ऐसा ही है कल्पना नहीं है ।

‘द्रव्यदृष्टिसे विचारो तो सब आत्माणें शुद्ध मिलेगी पर नय विवक्षासे देखो, तो नाना प्रकारके भेद दिखेंगे । ये नय बर्थायदृष्टि कर देखे जावें तो भूतार्थ ही है । अतः उनको उन्हीं रूपसे जानना सत्यार्थ भी है । सामान्यरूपसे जीव एक है परन्तु बर्थायदृष्टिसे उसमें नानापना असत्य नहीं, तात्त्विक ही है तथा जीवके गुणोंमें जो विकार होता है उसके जानेसे गुणकी शुद्ध अवस्था रह जाती है, अभाव नहीं होता है । जैसे जलमें पकका सम्बन्ध होनेसे मलिनता आजाती है पंकके अभावमें जलमें जैसे स्वच्छता आजाता है एवं आत्मामें मोहादि कर्मके विपाकसे विकृतावस्था होजाता है । उस विकृतावस्थामें उनमें नानापना हीखता है, उसका यदि उस अवस्थामें विचार किया जाय तब नानापना सत्यार्थ है, किन्तु वह और्पाधिक है अतः मिथ्या है न कि स्वरूप उसका मिथ्या है । यदि स्वरूप मिथ्या होता तब संसार नाशकी आवश्यकता न थी । अतः नय विवक्षासे पदार्थोंको जानना ही संसारसे मुक्तिका कारण है ।

अब कहते हैं इस मनुष्यको अनादिकालसे जीव और पुद्गलका एकत्व अभ्यास होरहा है । अनात्मिय पदार्थोंमें आत्मिय बुद्धिमान रहा है । कभी इससे खालिस ज्ञानका स्वाद नहीं लिया । ज्ञानान्नाश्रित ज्ञान का अनुभवन किया । कंबल

कफ़डोंके खानेमें स्वाद नहीं आता पर नमक मिर्चके साथ खानेमें आनन्द मानता है, क्योंकि इसको वही मिश्रित पदार्थोंके खानेका जा आदत पड़ी हुई है अब खानेमे केवल ज्ञानका ही परिणामन होता है पर उम ज्ञानको छोड़ हम परपदार्थोंमें सुख मान लेते हैं। यही अज्ञानकी भूल पड़ी है। आचार्योंने इसीलिए रस-परित्याग तप बतलाया है कि इस जीवको खालिस एक पदार्थके स्वादका अभ्यास पड़े। ऐसी ज्ञानमयी आत्माको छोड़ यह जीव अनन्त संसारका पात्र बन रहा है। पुद्गलमे जीवत्वका आरोप कर रहा है। अन्धकारमें रज्जुको सर्प मान रहा है। गिर रहा, पड़ रहा और नाना प्रकारके दुख भी उठा रहा, पर फिर भी अपनी अज्ञानताको नहीं मेटता। शरीरसे भिन्न अपनी आत्माको नहीं पहचानता। यदि एक भी बार उस ज्ञानमयी आत्माका अनुभव होजाय तो फिर कल्याण होनेमे कोई विलम्ब न लगे। केवल अपनी भूलको सुधारना है।

एक स्त्री थी। जब उसका पति परदेश जाने लगा तो उसने उसको एक बटिया दी इस विचारसे कि कहीं वह खोटे आचरणोंमे न पड़ जावे और कहा कि इसको पहिले अपने सामने रखकर कोई भी पाप कार्य न करनेकी प्रतिज्ञा करना तत्पश्चात इसकी पूजाकर और फिर भोजन करना। वह आदमी उस बटियाको लेकर चल दिया। मार्गमे एक स्थान पर विश्राम किया और जब भोजनका समय हुआ तो उसने उस बटियाको

निकाल कर अपने सामने रखवा और वैसा ही जैसा कि उसकी स्त्रीने कहा था पाप न करनेका वचन दिया। जब वह पूजा पूर्णकर भोग लगा रहा था, उसी समय एक चूहा आया और उस भोगको खाने लगा। उसने सोचा-अरे, इस बटियासे तो चूहा ही बड़ा है, फट उम चूहेको पकड़ लिया और एक पिंजरेमें बन्द कर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। एक दिन अबस्मात् बिल्ली आई। चूहा उस बिल्लीको देखकर दबक गया। उसने सोचा अरे, इस चूहेसे तो बिल्लो ही बड़ी है, उसका पकड़कर बांध लिया और उसका पूजा करने लगा। एक दिन आया कुत्ता-कुत्तेको देखकर वह बिल्ली दबक गई। उसने फिर सोचा अरे, इस बिल्लीसे तो कुत्ता बड़ा है। उसने कुत्तेको पकड़कर बांध लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। अब वह परदशस कुत्तोंको साथ लेकर अपने घर लौट आया। एक दिन उमकी स्त्री राटी बना रही थी, वह कुत्ता लपककर चौंकेमें घुस गया। स्त्रीने उसके मारा एक डंडा और वह भोग करके भाग गया। उसने सोचा-अरे, कुत्तेसे तो यह स्त्री ही बड़ी है। अब वह उस स्त्रीको पूजने लगा—उसकी धोती धोना, उसका साज शृंगारादिक करना। एक दिन उसकी स्त्री खाना बनाते समय शाकमें नमक डालना भूल गई। जब वह आदमी खानेको बैठा तो उसने कहा 'आज शाकमें नमक क्यों नहीं डाला?' वह बोली 'मैं भूल गई।' उसने कहा - क्यों भूल गई और एक थप्पड़ मारा। वह

स्त्री रोने लगी । उसने सोचा अरे, मैं ही तो बड़ा हूँ, यह स्त्री तो मुझसे भी दबक गई । आखिर उसे अपनी मूलका ज्ञान होगया । तो वास्तवमें जिसने अपनेको पहिचान लिया, उसके लिए क्रोध, मान, माया, लोभ क्या चीज है ? हम दूसरोंको बड़ा बनाते हैं कि अमुक बड़े हैं, तमुक बड़े हैं, पर मूल अपनी ओर दृष्टिपात नहीं करता । अरे, तुझसे तो बड़ा कोई नहीं है । बड़ा बननेके लिये बड़े कार्य कर । वास्तवमें अपनेको लघु मानना तो महती अज्ञानता है कि हम क्या हैं ? किस खेतकी मूली हैं ? यह तो महान् आत्माको पतित बनाना है । उसके साथ अन्याय करना है । अरे, तुझमें तो अनतज्ञानकी शक्ति तिरोभूत है । अपनेको मान तो सही कि मुझमें परमान्मा होनेकी शक्ति विद्यमान है । आत्मा निर्मल होनेसे मोक्षमार्गकी साधक है और आत्माही मलिन होनेसे संसारकी साधक है । अतः जहाँ तक बने आत्माकी मलिनता को दूर करनेका प्रयास करना हमारा कर्तव्य है ।

देखिये, 'पद्मपाण जलस्यानिर्मलतायत् ।' जलके ऊपर कोई आ जानेसे जल मलिन दिखता था और जब कोई दूर होगई तो जल स्वच्छका स्वच्छ होगया । उसकी स्वच्छता कहीं और जगह नहीं थी केवल कोई लग जानेसे उसमें मलिनता थी सो जब वह दूर हुई तो जल स्वतः स्वच्छ होगया । अब देखो, यह कपड़ा है । इस पर यह चिकनाई लगी हुई है इस चिकनाईकी

बजहसे उसमें धूलके कण लग गए जिससे वह मलिन होगया ।
 पर जब मोडा साबुन लगाकर उसे साफ कर दिया गया तो वह
 बस्त्र स्वच्छ होगया । तो उस बस्त्रमें स्वच्छता थी तभी तो वह
 बजला हुआ, नहीं तो कैसे होता ? हां, उस बस्त्रमें केवल बाह्य
 मलिनता अवरय आगई थी, उसके धुल जानेसे वह जैसा था
 वैसा होगया । इसी तरह आत्मा भी रागद्वेषादिकके संयोगसे
 विकारको प्राप्त हो रही थी उस विकारताके मिट जानेसे वह
 जैसी थी वैसी होगई । अब देखो उस बस्त्रमें जो चिकनाई लग
 रही है, यदि वह नहीं मिटे और ऊपरसे चाहे जितना जलसे
 धो डालो तो क्या होता है ? क्योंकि उम चिकनाईकी बजहसे
 वह फिर मलिनका मलिन हो जायगा । इसी तरह आत्माके जो
 रागद्वेषादिक है यदि वह नहीं मिटे और ऊपर शरीरको गूब सुखाने
 लगे, तपश्चरण करने लगे तो क्या होता है ? तुषमासभिन्न ज्ञान
 हुआ नहीं, और उम तुषको ही पीटने लग गए तो बताओ क्या
 होता है ? अन्तरंगकी रागद्वेष परिणति नहीं मिटी तो पुनः वही
 देह धारण है । पर्यायको मिटानेका प्रयत्न नहीं है पर जिन
 कारणोंसे पर्याय उत्पन्न हुई उन्हें मिटानेकी आवश्यकता है ।
 बसका ज्ञान अनिवार्य है । जैसे मिथी है । यदि उसे नहीं चखो
 तो कैसे उसका स्वाद आए कि यह मीठी होती है । उसी तरह
 रागद्वेष भी यदि अनुभवन न होय तो क्या उसे मिटानेका प्रयत्न
 होय ? “श्रीतिरूपपरिणामो राग” । श्रीतिरूप परिणामका होना

राग है। और अप्रीति रूप परिणामका होना यह द्वेष है। गसारका मूल कारण यही राग द्वेष है। इस पर जिसने विजय प्राप्त करली उसके लिए शेष क्या रह गया ?

मच्चा पुरुषार्थ

अब कहते हैं कि आत्माको पहिचानना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। वह होकर तीर्थस्थानमें रहनेमें पुरुषार्थ नहीं, पण्डित महानुभावोंको तरह ज्ञानार्जन कर जनताको उपदेश कर सुमार्गम लगाना पुरुषार्थ नहीं, विगम्बर घेष भी पुरुषार्थ नहीं सच्चा पुरुषार्थ तो वह है कि उदयके अनुसार जो रागादिक होंगे हमारे ज्ञानमें भी आवें, उनकी प्रवृत्ति भी हममें हो, किन्तु हम उन्हे कर्मज भाव समझकर इष्टानिष्ट कल्पनासे अपनी आत्माकी रक्षा कर सकें। लोग कहते हैं कि हमें शान्ति नहीं मिलती। अरे, तुम्हें शान्ति मिले तो कसे मिले ? एक क्षण रागादिकसे निवृत्त होकर शांति मुद्रासे बैठकर तो देखो कैसा शांतिका समुद्र उमड़ता है ? न कुछ करना ही आत्माका काम है। मन-वचन-कायके योग भी आत्मिक नहीं है। वह तो एक निर्विकल्पभाव है।

लोग कहते हैं कि आत्माकी महिमा अनन्तशक्तिमें है। अरे, उसकी महिमा अनन्तशक्तिमें नहीं। मैं तो कहता हूँ कि पुत्रलमें भी अनन्तशक्ति है। देखलो, केवल ज्ञानावरणकर्मने आत्माके केवलज्ञानको रोक लिया है। पर आत्माकी भी वह शक्ति है जो सम्पूर्णदर्शन पेश करके अन्तर्मुहूर्तमें कर्मका नाश कर परमात्मा बन जाय। तो उसकी महिमा अनन्त शक्तिमें नहीं।

उसका काम केवल देखना और जानना मात्र है। और देखना जानना भी क्या है ? वह चीज जैसी है वैसी ही है।

लोग अपनेको कर्मों पर छोड़ देते हैं। वे कहते हैं क्या करें हमारे कर्ममें ही ऐसा लिखा था—कितनी अज्ञानता और कायरता है। जैसा कि अन्यमती कहते हैं, क्या करें भगवानको ऐसा ही मंजूर था जैसा ही ये लोग भी कर्मोंके मत्थे सारा दोष मढ़ते हैं। पुरुषार्थ पर किंचित् भी ध्यान नहीं देते। जिस आगममें पुरुषार्थ का इतना विशद वर्णन हो उसको ये लोग भूल जाते हैं। अरे, कर्मोंको दोष देनेसे क्या होगा ? जो जन्माजित कर्म है उसका तो फल उदयमें आएगा ही। भगवानको ही देखो। मोह नष्ट हो चुका, अर्हत् पदमें विराजमान है। पर फिर भी दंड कपाट करो। दंडाकार हो कपाट रूप हो प्रतर करो और लोकपूरण करो। यह सब क्या है ? वही जन्माजित कर्म ही तो उदयमें आकर गिर रहे हैं तो कर्मोंके सहारे रहना ठीक नहीं है। पुरुषार्थ भी कोई चीज है ! जिस पुरुषार्थसे केवलज्ञानका प्राप्ति होय उस पुरुषार्थकी ओर ध्यान न दो तो यह अज्ञानता ही है। समयसारमें लिखा है —

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो ।

नैक द्रव्यगत चकास्ति किमपि द्रव्यातर जातुचित् ॥

ज्ञानं ज्ञेयमवैति यस्तु तदय शुद्धस्वभावोदयः ।

किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलाधियस्तत्त्वाच्च्यवन्ते जनाः ॥२२॥

अर्थ—अचार्य कहते हैं कि जिसने शुद्धद्रव्यके निरूपणमें बुद्धि लगाई है और जो तत्त्वको अनुभवता है ऐसे पुरुषके एक द्रव्यमें प्राप्त हुआ अन्य द्रव्य कुछ भी कदाचित् नहीं प्रतिभासता तथा ज्ञान अन्य ज्ञेय पदार्थोंको जानता है सो यह ज्ञानकं शुद्ध स्वभावका उदय है । ये लोक हैं वे अन्य द्रव्यके ग्रहणमें आकुल बुद्धिवाले हुए शुद्धस्वरूपसे क्यों चिगते हैं ? तो उस स्वरूपकी ओर ध्यान दो । परन्तु मोह ? तेरी महिमा अचिन्त्य है, अपार है जो संसार मात्रको अपना बनाना चाहता है । नारकी की तरह मिलनेको तो कण भी नहीं, परन्तु इच्छा ससार भरके अनाज खानेकी होती है ।

अब देखिए, इस शरीर पर तुम यह कपड़ा पहिनते हो तो क्या यह कपड़ा तुम्हारे अन्दर प्रवेश करता है ? पर मोही जीब उसे अपना मान बैठते हैं । और चोट्टापन क्या है ? दूसरी चीज को अपनी मान लेना यही तो चोट्टापन है इस दुपट्टेको हमने अपना मान लिया जभी तो चोर हो गया' नहीं तो समझते पराया हैं । पर मोह मदिरामे ऐसा ही होता है । तुमने उसकी सी बात कही और उमने उमकी सी । इस तरह उस शुद्धस्वरूपकी ओर ध्यान ही नहीं देते । देखिए यह घड़ी हमने ले ली । इससे हम अपना काम भी निकाल रहे हैं । पर अन्तरंगसे यही समझते हैं कि अरे, यह तो पराई है । उसी तरह रागादिकोसे यदि बहुरत

पडे तो काम भी निकाल लो पर अन्तरंगसे यही जानों कि अरे यह तो पराई है। और जब तक भइया पर को पर और अपने को अपना नहीं समझा तब तक कल्याण भी कैसे होयगा ? यदि रागादिकोंको अपनाते रहोगे तो कैसे बंधनसे छूटना होगा बतलाइए। अन रागादिकोंको हटानेकी आवश्यकता है। कैसी भी आपत्ति आजाय, समझो यह भी कर्मों का फर्जा है। ममभाव से उसे सहन करलो। हा, उसमे हर्ष-विषाद मत करो। यह तुम्हारे हाथ की बात है। और भइया रागादिक नहीं हटे तो मनुष्यजन्म पानेका फल ही क्या हुआ ? ससार और कोई नहीं, रागादिक परिणति ही ससार है और उसका अभिष ही समयसार है।

स्वामी समन्तभद्राचार्य युक्तयनुशासन ? के अन्तमे लिखते हैं-
 कि ' हे प्रभा । मैं आपकी स्तुति रागसे नहीं करता हू , क्योंकि गुणोंके गुणोमे अनुरागका जाना यही भक्ति कहलाती है । तो आपका गुण तो वीतराग है । इसलिए मैं उस वीतरागताका उपासक हूँ न कि रागका । और भी श्रगे : होने लिखा कि मैं अन्य मतोंका

१. न रागन्न स्तोत्र भवति भवपाशच्छिदि मुनौ ।

न चान्येषु द्वेषदपगुणकथाभ्यासखलता ।

किमु यायान्यायप्रकृतगुणदोषज्ञमनसा ।

दितान्वेषोपायस्तबगुणकथामङ्गगदित ॥ ६४ ॥

राग है। और अप्रीति रूप परिणामका होना यह द्वेष है। मसारका मूल कारण यही राग द्वेष है। इस पर जिसने विजय प्राप्त करली उसके लिए शेष क्या रह गया ?

मच्चा पुरुषार्थ

अब कहते हैं कि आत्माको पहिचानना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। वह छोड़कर तीर्थस्थानमें रहनेमें पुरुषार्थ नहीं, पण्डित महानुभावोंका तरह ज्ञानार्जन कर जनताको उपदेश कर सुमार्गम लगाना पुरुषार्थ नहीं, डिगम्बर घेष भी पुरुषार्थ नहीं सच्चा पुरुषार्थ तो वह है कि उदयके अनुसार जो रागादिक होवे हमारे ज्ञानमें भी आवें, उनकी प्रवृत्ति भी हममें हो, किन्तु हम उन्हें कर्मज भाव समझकर इष्टानिष्ट कल्पनासे अपनी आत्माकी रक्षा कर सकें। लाग कहते हैं कि हमें शान्ति नहीं मिलती। अरे, तुम्हें शान्ति मिले तो कैसे मिले ? एक क्षण रागादिकसे निवृत्त होकर शान्ति मुद्रासे बैठकर तो देखो कैसे शान्तिका समुद्र उमड़ता है ? न कुछ करना ही आत्माका काम है। मन-वचन-कायके योग भा आत्मिक नहीं है। वह तो एक निर्विकल्पभाव है।

लोग कहते हैं कि आत्माकी महिमा अनन्तशक्तिमें है। अरे, उसकी महिमा अनन्तशक्तिमें नहीं। मैं तो कहता हूँ कि पुद्गलमें भी अनन्तशक्ति है। देखलो, केवल ज्ञानावरणकर्मने आत्माके केवलज्ञानको रोक लिया है। पर आत्माकी भी वह शक्ति है जो सम्यग्दर्शन पैदा करके अन्तर्मुहूर्तमें कर्मका नाश कर परमात्मा वन जाय। तो उसकी महिमा अनन्त शक्तिमें नहीं।

वसका काम केवल देखना और जानना मात्र है। और देखना जानना भी क्या है ? वह चीज जैसी है वैसी ही है।

लोग अपनेको कर्मों पर छोड़ देते हैं। वे कहते हैं क्या करें हमारे कर्ममें ही ऐसा लिखा था—कितनी अज्ञानता और कायरता है। जैसा कि अन्यमती कहते हैं, क्या करें भगवानको ऐसा ही मजूर था जैसा ही ये लोग भी कर्मोंके मत्थे सारा दोष मढ़ते हैं। पुरुषार्थ पर किंचिन् मां ध्यान नहीं देते। जिस आगममे पुरुषार्थ का इतना विशद वर्णन हो उसको ये लोग भूल जाते हैं। अरे, कर्मोंको दोष देनेसे क्या होगा ? जो जन्माजित कर्म है उसका तो फल उदयमे आया ही। भगवानको ही देखो। मोह नष्ट हो चुका, अर्हत पदमे विराजमान हैं। पर फिर भी दंड कपाट करो। दडाकार हो कपाट रूप हो प्रतर करो और लोकपूरण करो। यह सब क्या है ? वही जन्माजित कर्म ही तो उदयमे आकर खिर रहे हैं तो कर्मोंके सहारे रहना ठीक नहीं है। पुरुषार्थ भी कोई चीज है ! जिस पुरुषार्थके केवलज्ञानकी प्राप्ति होय उस पुरुषार्थकी ओर ध्यान न दो तो यह अज्ञानता ही है। समयसारमे लिखा है —

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो ।

नैक द्रव्यगत चक्रास्ति किमपि द्रव्यान्तर जातुचित् ॥

ज्ञानं ज्ञेयमवैति यस्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः ।

किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तत्त्वाच्च्यवन्ते जनाः ॥२२॥

अर्थ—अचार्य कहते हैं कि जिसने शुद्धद्रव्यके निरूपणमें बुद्धि लगाई है और जो तत्त्वको अनुभवता है ऐसे पुरुषके एक द्रव्यमें प्राप्त हुआ अन्य द्रव्य कुछ भी कदाचित् नहीं प्रतिभासता तथा ज्ञान अन्य ज्ञेय पदार्थोंको जानता है सो यह ज्ञानके शुद्ध स्वभावका उदय है। ये लोक हैं वे अन्य द्रव्यके महणमें आकुल बुद्धिवाले हुए शुद्धस्वरूपसे क्यों चिगते हैं ? तो उस स्वरूपकी ओर -यान दो। परन्तु मोह ? तेरी महिमा अचिन्त्य है, अपार है जो संसार मात्रको अपना बनाना चाहता है। नारकी की तरह मिलनेको तो कण भी नहीं, परन्तु इच्छा संसार भरके अनाज खानेकी होती है।

अब देखिए, इस शरीर पर तुम यह कपड़ा पहिन्ते हो तो क्या यह कपड़ा तुम्हारे अन्दर प्रवेश करता है ? पर मोही जीव उसे अपना मान बैठते हैं। और चोटपान क्या है ? दूसरी चीज को अपनी मान लेना यही तो चोटपान है इस दुपट्टेको हमने अपना मान लिया जभी तो चोर हो गया' नहीं तो समझते पराया है। पर मोह मदिरामे ऐसा ही होता है। तुमने उसकी सी बात कही और उसने उसकी सी। इस तरह उस शुद्धस्वरूपकी ओर ध्यान ही नहीं देते। देखिए यह घड़ी हमने ले ली। इससे हम अपना काम भी निकाल रहे हैं। पर अन्तरंगसे यही समझते हैं कि अरे, यह तो पराई है। उसी तरह रागादिकोंसे यदि जरूरत

पटे तो काम भी निकाल लो पर अन्तरंगसे यही जानों कि अरे यह तो पराई है । और जब तक भइया पर को पर और अपने को अपना नहीं समझ तब तक कल्याण भी कैसे होयगा ? यदि रागादिकोंको अपनाते रहोगे तो कैसे बंधनसे छूटना होगा बनलाइए । अत रागादिकोंको हटानेकी आवश्यकता है । कैसी भी आपत्ति आजाय, समझो यह भी कर्मों का कर्जा है । समभाव से उसे सहन करलो । हां, उसमे हर्ष-विषाद मत करो । यह तुम्हारे हाथ की बात है । और भइया रागादिक नहीं हटे तो मनुष्यजन्म पानेका फल ही क्या हुआ ? संसार और फोई नहीं, रागादिक परिणति ही मसार है और उसका अभव ही समयमार है ।

स्वामी ममन्तभद्राचार्य युक्तयनुशासन ? के अन्तमे लिखते हैं—
कि ' हे प्रभो ! मैं आपकी स्तुति रागसे नहीं करता हूँ , क्योंकि गुणीके गुणोंमे अनुरागका हाना यही भक्ति कहलाती है । तो आपका गुण तो वीतराग है । इसलिए मैं उस वीतरागताका उपासक हूँ न कि रागका । और भी आगे जाने लिखा कि मैं अन्य मतोंका

१. न रागात्त स्तोत्र भवति भवपाशन्धिदि मुनौ ।

न चान्येषु द्वेषादपगुणकथाभ्यासखलता ।

किमु यायान्यायप्रकृतगुणदोषज्ञमनसा ।

द्विषतावेधोपायरतवगुणकथासङ्गदित ॥ ६४ ॥

क्यों खंडन करता हूँ ? इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनसे किसी प्रकारका द्रोप करना हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं न्याय और अन्याय मार्गको अलग करना चाहता था कि यह न्याय मार्ग है और यह अन्याय मार्ग है। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य था। तुम चाहे तो न्याय मार्गको अपना लो चाहे अन्याय मार्गको। यह तुम्हारे हाथ की बात है।

अतः मनुष्यको अभिप्राय निर्मल रखनेकी चेष्टा करनी चाहिए। उसीकी सारी महिमा है। अश्विनी राजाको ही देखिए जब वह गुनराजके गलेमें मरा हुआ सर्प डाले जाय तो रानीसे जाकर सच बता कह आया। रानीने कहा अरे तुमने यह क्या किया ? राजा बोला वह तो गलेमें उतारकर फेंक देगा, रानीने कहा नहीं। यदि वह सच हमारे मुनि दोगे तो नहीं फेंक सकते, नहीं फेंक सकते। यदि फेंक दिया होगा तो वह नगा हांते हुए भी हमारा मुनि नहीं। वहाँ दोनों जाकर पहुँचे तो देखा कि उनके गलेमें सर्पके कारण तमाम चीटियाँ चिपक गई हैं। दूर से देखते ही राजाके हृदयमें वह साम्यभावकी मुद्रा आकत होगई। उसने अंतमें सोचा कि मुनि है तो सचमुच यही है। रानीने उसी समय मुनिके सर्पपटुचकर ग्याड द्वारा उन चीटियोंको दूर किया। तो मतलब यही कि महिमा तो उसकी तभी हुई जब उसके हृदय में साम्यभाव जाग्रत हुआ। और शास्त्रोंमें भी क्या लिखा है ? मनुष्यके अभिप्रायोंको निर्मल बनानेकी चेष्टा ही तो है। प्रथमानु-

योगमें वही पाप पुण्यकी कथनी है और चरणानुयोगमें भी वही मनुष्यके चरित्रका वर्णन है। गुणस्थान क्या हैं ? मनुष्यके परिणामोंकी ही परिणति तो हैं। पहिले गुणस्थान मिथ्यात्वसे लेकर चौदहवें गुणस्थान अयोगी पर्यंत मनुष्यमें ही तो समाते हैं। देवोंमें ज्यादासे ज्यादा चौथा गुणस्थान है। तिर्यचोंमें पांचवे तक और नारकियोंमें ज्यादा से ज्यादा चौथा है। तो मनुष्य यदि चाहे तो संसारकी संततियों निर्बल कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। एक ने कहा रामायण तो सब गपोड़े बाजी है। उसमें सब कपोल कल्पित कल्पनाएं भर रही हैं। दूसरा बोला यदि उसमें कल्पनाएं हैं। तो यह तो मानोगे कि रावणने खोटा काम किया तो लोक निंदाका पात्र हुआ और रामने लोक प्रिय कार्य किया तो मुयशका अर्जन किया। वह बोला हा इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो शास्त्र बांचनेका फल ही यह हुआ कि अपनेको सुधारनेकी चेष्टा करे। भगवानकी मूर्तिसे भी यही शिक्षा मिलती है कि अपनेको उसीके अनुसार बनाए। उन्होंने रागद्वेष हटाया, मध्यस्थ रहे तुम भी वैसा ही करो। मध्यस्थ बननेका यत्न करो। गुरु और क्यों पुज जाते हैं ? उन्होंने वही समता भाव धारण किया। लिखा भी है—

अरे-मित्र-महल-मसान-क वन कांच-निन्दन-शुनिकरण ।

अर्धा-त्रतारण-असि-प्रहारणमें सदा समता धरण ॥

मनुष्यको परिणामोंमें समता धारण करना चाहिए । तुम्हारे दिलमें यदि प्रसन्नता हुई तो कह दिया कि भगवान आज तो प्रसन्न मुद्रामे है । वैसे देखा जाय तो भगवान न तो प्रसन्न हैं और न रूष्ट । अपने हृदयकी प्रसन्नताको तुमने भगवान पर आरोप कर दिया कि आज तो हमें मूर्ति प्रसन्नमना दिखाई देती है पर देखो तो वह जैसेकी तैसी ही है । अतः मनुष्य यदि अपने परिणामों पर दृष्टिपात करे तो संसार बंधनसे छूटना कोई बड़ी बात नहीं है ।

हम ही लोग अपनी शान्तिके बाधक हैं । जितने भी पदार्थ संसार में है उनमें से एक भी पदार्थ शान्त स्वाभावका बाधक नहीं । वर्तनमें रक्खी हुई मदिरा अथवा डिब्बेमें रक्खा हुआ पान पुरुषमें विकृतिका कारण नहीं । पदार्थ हमें बलात्कार से विकारी नहीं करता, हम स्वयं विकल्पोंसे उसमें इष्टानिष्ट कल्पना कर सुखी और दुःखी होते हैं । कोई भी पदार्थ न तो सुख देता है और न दुःख देता है, इसलिए जहां तक बने आभ्यन्तर परिणामोंकी विशुद्धता पर सदैव ध्यान रहना चाहिए ।

आगे कहते हैं कि ब्रह्मचर्यव्रत ही सर्व व्रतोंमें उत्तम है । इसके समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है । जिसने इस व्रतको पाल लिया उसके अन्य व्रत अनायास ही सध जाते हैं । पर इस व्रतका पालन करना कोई सामान्य बात नहीं है । स्त्री विषयक रागका जीतना बड़ा कठिन है । पहिले पार्सी थिएटर चलते थे ।

एक थिप्टर मे पार्सी था, उसकी स्त्री बडा मूबसूरत थी । वे दोनों स्टेज पर अपना खेल जन्ताको बनलाते थे । एक दिन वह स्त्री स्टेज पर अपना पार्ट कर रही थी । एक मनुष्यने एक कागज पर कुछ लिखकर स्टेज पर फेंक दिया । उस स्त्रीने उस कागजको उठाकर बाँचा । बाचकर उस कागजको दियासलाईसे जलाकर अपने पैरोंसे कुचल दिया । इधर ना उसने कागजको कुचल दिया और उधर उस मनुष्यने कटारसे अपना गला काट लिया । तो स्त्री मंबधी राग बडा दुग्गदाई होता है । एक पुस्तकमें लिखा है — सभारमे शूरवीर कौन है ? उत्तरमें बनलाया—जो तरुण स्त्रियोंके कटाक्ष वाणोंसे जीया जाने पर भी विकार भावको प्राप्त नहीं हुआ । वास्तवमे शूरवीर तो वहा है ।

श्रीग स्त्री सम्बन्धी भोग भी क्या है ? उसमें कितनी दर का सुख है । अन्तमे तो इससे वेगन्य हाता ही है । आपके खुदशन सेठकी कथा तो आनममें ही लिखी है । भर्तृहरिको ही देखाए । उनकी स्त्रीका नाम पिंगला था । एक बार अपनी प्रयत्नमा स्त्रीका दुष्चरित्र देखकर वे सभारसे विरक्त होकर योगी हो गए थे । स्त्रीके विषय मे उस समय उन्होंने यह श्लोक कहा था —

“यां चिन्तयामि मनत मयि सा विरक्ता ।
साप्यन्यमिच्छति जने स जनोऽन्यमक्त ॥
अस्मत्कृते च परिदुष्यति काचिदन्या ।
धिक् तां च त च मदनं च इमां च मां च ॥”

क्यों खंडन करता हूँ ? इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनसे किसी प्रकारका द्वेष करता हूँ बल्कि इसलिए कि मैं न्याय और अन्याय मार्गोंको बनलाना चाहता था कि यह न्याय मार्ग है और यह अन्याय मार्ग है। मेरा केंवत उनका ही उद्देश्य था। तुम चाहे तो न्याय मार्गको अपनाने' चाहे अन्याय मार्गको। यह मुझारे हाथ की शक्त है।

अतः मनुष्यको अभिप्राय निर्मल रखनेकी चेष्टा करनी चाहिए। उसीही सारी महिष्ठा है। शंशिक राजाको ही देखिए जब वह मुनिगजके गलेमें मरा हुआ सर्प डालेगा तो रानीसे जाकर सर्व हाल कह दिया। रानीने कहा अरे तुमने यह क्या किया ? राजा बोला यह तो गलेमें उतारकर फेंक देगा, रानीने कहा नहीं मत वह मझे हमारे मुनि हारो तो नहीं फेंक सकते, नहीं फेंक सकते। यदि फेंक दिया होगा तो वह नगा होते हुए भी हमारा मुनि नहीं। वहाँ दोनों जाकर पहुँचे तो देखा कि उनके गलेमें सर्पके कारण तमाम चीटियाँ चिपक गई हैं। दूर से देखते ही राजाके हृदयमें वह माम्यभावकी मुद्रा अंकित होगई। उसने मनमें सोचा कि मुनि है तो सचमुच यही हैं। रानीने उसी समय मुनिके सर्पाप पटुं वकर ग्याड द्वारा उन चीटियोंको दूर किया। तो मतलब यही कि महिष्ठा तो उसकी तभी हुई जब उसके हृदय में माम्यभाव जाग्रत हुआ। और शास्त्रोंमें भी क्या लिखा है ? मनुष्यके अभिप्रायको निर्मल बनानेकी चेष्टा ही तो है। प्रथमानु-

योगमें वही पाप पुण्यकी कथनी है और चरखानुयोगमें भी वही मनुष्यके चारित्रिका वर्णन है। गुणस्थान क्या हैं ? मनुष्यके परिणामोंकी ही परिणति तो हैं। पहिले गुणस्थान मिथ्यात्वसे लेकर चौदहवें गुणस्थान अयोगी पर्यंत मनुष्यमे ही तो समाते हैं। देवोंमें ज्यादासे ज्यादा चौथा गुणस्थान है। तिर्यचोंमें पांचवे तक और नारकियोंमें ज्यादा से ज्यादा चौथा है। तो मनुष्य यदि चाहे तो संसारकी संततिमें निर्बल कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। एक ने कहा रामायण तो सब गपोड़ेबाजी है। उसमें सब कपोल कल्पित कलपनाएं भर रही हैं। दूसरा बोला यदि उसमें कल्पनाएं हैं। तो यह तो मानोगे कि रावणने खोटा काम किया तो लोक निंदाका पात्र हुआ और रामने लोक प्रिय कार्य किया तो सुयशका अर्जन किया। वह बोला हा इसमे कोई आपत्ति नहीं। तो शास्त्र बाचनेका फल ही यह हुआ कि अपनेको सुधारनेकी चेष्टा करे। भगवानकी मूर्तिसे भी यही शिक्षा मिलती है कि अपनेको उसीके अनुसार बनाए। उन्होंने रागद्वेष हटाया, मध्यस्थ रहे तुम भी वैसा ही करो। मध्यस्थ बननेका यत्न करो। गुरु और क्यों पुज जाते हैं ? उन्होंने वही समता भाव धारण किया। लिखा भी है—

अरि-मित्र-महल-मसान-क वन-कांच-निन्दन-थुतिकरण ।

अर्धा-वतारण-असि-प्रहारणमें सदा समता धरण ॥

(१२७)

मनुष्यको परिणामोंमें समता धारण करना चाहिए । तुम्हारे दिलमें यदि प्रसन्नता हुई तो कह दिया कि भगवान आज तो प्रसन्न मुद्रामें है । वैसे देखा जाय तो भगवान न तो प्रसन्न है और न रूष्ट । अपने हृदयकी प्रसन्नताको तुमने भगवान पर आरोप कर दिया कि आज तो हमें मूर्ति प्रसन्नमना दिखाई देती है पर देखो तो वह जैसेकी तैसी ही है । अत मनुष्य यदि अपने परिणामों पर दृष्टिपात करे तो संसार बंधनसे कूटना कोई बड़ी बात नहीं है ।

हम ही लोग अपनी शान्तिके बाधक हैं । जितने भी पदार्थ संसार में है उनमें से एक भी पदार्थ शान्त स्वाभावका बाधक नहीं । वर्तनमें रक्खी हुई मदिरा अथवा डिब्बेमें रक्खा हुआ पान पुरुषमें विकृतिका कारण नहीं । पदार्थ हमें बलात्कार से विकारी नहीं करता, हम स्वयं विकल्पोंसे उसमें इष्टानिष्ट कल्पना कर सुखी और दुःखी होते हैं । कोई भी पदार्थ न तो सुख देता है और न दुःख देता है, इसलिए जहां तक बने आभ्यन्तर परिणामोंकी विशुद्धता पर सदैव ध्यान रहना चाहिए ।

आगे कहते हैं कि ब्रह्मचर्यव्रत ही सर्व व्रतोंमें उत्तम है । इसके समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है । जिसने इस व्रतको पाल लिया उसके अन्य व्रत अनायास ही सध जाते हैं । पर इस व्रतका पालन करना कोई सामान्य बात नहीं है । स्त्री विषयक रागका जीतना बड़ा कठिन है । पहिले पार्सी थिएटर चलते थे ।

एक थिग्टर मे पामी था. उसकी स्त्री बड़ा खूबसूरत थी । वे दोनों स्टेज पर अपना खेल जनताको बनलाते थे । एक दिन वह स्त्री स्टेज पर अपना पार्ट कर रही थी । एक मनुष्यने एक कागज पर कुछ लिखकर स्टेज पर फेक दिया । उस स्त्रीने उस कागजभो उठाकर चाँचा । बाचकर उस कागजको दियासलाईसे जलाकर अपने पैरोंसे कुचल दिया । इवर तो उसने कागजको कुचल दिया और उधर उस मनुष्यने बटारसे अपना गला काट लिया । तो स्त्री मंबंधी राग बड़ा दुखदाई होता है । एक पुस्तकमे लिखा है — ससारमे शूरवीर कौन है ? उत्तरमे बतलाया—जो तरुण स्त्रियोंके कटाक्ष वाणोंसे बीया जाने पर भी विकार भावको प्राप्त नहीं हुआ । वास्तवमे शूरवीर तो वही है ।

और स्त्री सम्बंधी भोग भी क्या है ? उसमे कितनी दर का सुख है । अन्तमे तो इससे वैराग्य होता ही है । आपके सुदर्शन सेठकी कथा तो आगममे ही लिखी है । भर्तृहरिको ही दर्शक । उनकी स्त्रीका नाम पिंगला था । एक बार अपनी प्रियतमा स्त्रीका दुष्चरित्र देखकर वे ससारसे विरक्त होकर योगी हो गए थे । स्त्रीके विषय मे उस समय उन्होंने यह श्लोक कहा था —

“या चिन्त्यामि सतत मयि सा विरक्ता ।

साप्यन्यमिच्छति जने स जनोऽन्यसक्त ॥

अस्मत्कृते च धारतुष्यति काचिदन्या ।

घिकृतां च त च मदन च इमां च मां च ॥”

अर्थात् जिमझा मै निरन्तर चिन्तन किया करता हूँ वह मेरी स्त्री मुझमे विरक्त है। इतना ही नहीं किन्तु दूसरे पुरुष पर आसक्त है और वह पुरुष किसी दूसरी स्त्री पर आसक्त है तथा वह दूसरी स्त्री मुझपर प्रसन्न है। अतएव उन स्त्रीको उस पुरुष को उम कामदेवको इस (मेरी स्त्रीक.) को और मुझको भी धिक्कार है। कार्तिकेयमुनिने कार्तिकेयानुप्रेक्षाके अन्तमे पाच बाल ब्रह्मचारियों ही नमस्कार किया है।

तो इस रागसे विरक्त होना अत्यन्त कष्टमाध्य है। और जिसको विरक्तता हो जाती है उसके लिए भोगोंका छोड़ना कोई बड़ी बात भी नहीं होती। पंडित ठाकुरप्रसाद जी थे। वे दो विषयोंके आचार्य थे। उनकी दूसरी स्त्री बड़ी खूबसूरत थी। पंडित जी उस पर पूर्ण आसक्त थे। उस समय उनकी आय ५०) रू० माहवार थी तो उस ५०) रू० मे से वे १०) रू० मासिक अपनी स्त्रीको देते थे। जब उनकी तरका १००) रू० मासिक हुई तो वे २०) रू० उसको देने लगे। और वह स्त्री सब रुपया गरीबोंको बाट दिया करती थी। जब उनके ५००)रू० माहवार हुए तो १००) रू० उसे देने लग गए। उन रुपयोंको भी वह दानमे दे दिया करती। एक दिन पंडितजी ने कहा—‘देखो पैसा बहुत कठिनतासे कमाया जाता है। तुम दानमे व्यर्थ ही इतना रुपया दे दिया करती हो। वह बोली—पंडितजी कौन हम आपसे रुपया मागने जाते हैं। तुम्हारी खुशी होती है तो तुम स्वयं ही देते हो।’

एक दिन की बात है। स्त्रीने पंडितजीको बुलाकर कहा—देखो आज तक हमने आपके साथ इतने दिनों तक भोग भोगे पर हमें विषयोमे कुछ भी मजा नहीं आया। ये आपके दो बाल बच्चे हैं। सँभालिए। आजसे तुम हमारे भाई हुए और हम तुम्हारी बहिन हुई। पंडितजी ऐसे बचनोंको सुनकर अवाक् रह गए। अन्तमे वे उससे बोले बहिन तुमने मुझे आज चैतावनी देकर सभाल लिया नहीं तो मैं भोगोमे आसक्त होकर न जाने कौनसी दुर्गतिका पात्र होता। तो भोगोसे विरक्त रहने ही में मनुष्यकी शोभा है। स्त्री सम्बन्धी रागका घटना ही सर्वस्व है। जब इस सम्बन्धी राग घट गया तब अन्य परिग्रहसे तो सुतरा अनुराग घट जाता है।

सत्कार वृद्धिका मूल कारण स्त्रीका समागमही है। स्त्री समागम होते ही पाँचो इन्द्रियोंके विषय स्वयमेव पुष्ट होने लगते हैं। प्रथम तो उसके रूपको देखकर निरन्तर देखनेकी अभिलाषा रहती है, वह सुन्दर रूपवाली निरन्तर बनी रहे, इसके लिए अनेक प्रकारके उपटन तेल आदि पदार्थोंके समग्रमे व्यस्त रहता है। उसका शरीर पसेव आदिसे दुर्गन्धित न होजाय अतः निरन्तर चंदन, तेल, इत्र आदि बहुमूल्य वस्तुओंका समग्र कर उस पुतलीकी सम्भालमें सलग्न रहता है। उसके केश निरन्तर लंबायमान रहे अतः उनके अर्थ नाना प्रकारके गुलाब, चमेली, केवड़ा आदि तेलोंका उपयोग करता है। तथा उसके सरस कोमल

मधुर शब्दोंका श्रवण कर अपनेको धन्य मानता है और उसके द्वारा सम्पन्न नाना प्रकारके रसास्वादको लेता हुआ फूला नहीं समाता । कोमलांगको स्पर्श करके तो आत्मीय ब्रह्मचर्यका और बाह्यमे शरीर-सौन्दर्यका कारण वीर्य पात होते हुए भी अपनेको धन्य मानता है । इस प्रकार स्त्रीके समागमसे ये मोर्हा पंचेन्द्रियोंके विषयमे मकड़ीकी तरह जालमे फँस जाते हैं । भर्तृहरि महाराजने जो कहा है वह तथ्य ही है—

मत्तेभ-कुम्भ-दलने भुवि सन्ति शूरा ।

केचित्प्रचण्डमृगराजवघेऽपि दत्ता ॥

किन्तु ब्रवीमि बालना पुरत प्रसह्य ।

कन्दर्प-दर्प-दलने बिरला मनुष्याः ॥

अर्थात्—संसारमे मदोन्मत्त हस्तीके कुम्भस्थल विदारण करने वाले शूरवीर है, और कुङ्क तेजस्वी सिंहके वध करनेमे भी दत्त है किन्तु मैं कहता हू कि इन बलवानोंमे ऐसे मनुष्य विरले ही हैं जो काम देवके दर्प (घमण्ड) को दलने (नष्ट करने) में समर्थ हों ।

परिग्रह ही दुःखका कारण है ।

अब कहते हैं कि संसारमे परिग्रह ही दुःखकी जड़ है । इस दुष्टने जहा पदार्पण किया वहीं कलह विसवाद मचचा दिया देखलो, इसकी बदौलत कोई भी प्राणी संसारमे सुखी नहीं है । एक गुरु और एक चेला थे । वे दोनों सिंहलद्वीप पहुँचे ।

(१३२)

वहाँ गुरुने दो सोनेकी ईंट ली और चेलाको सुपुर्द कर कहा कि इन्हें सिर पर धर कर ले चल । वह ईंटे कुछ भारी थीं । अतः चेलाने मनमे सोचा 'देखो' गुरुजी बडे चालाक हैं । आप तो स्वयं खाली चल रहे है और मुझे यह भार लाद दिया है ।' दोनों चले जाते हैं । गुरु कहता है 'चेला' चले आओ । बडा भय है ।' चेला बोलता है—'हा, महाराज चला आता हूँ ।' आगे मार्गमे एक कुआ मिला । चेलाने उन ईंटोंको उठाकर कुए मे पटक दिया । गुरुने कटा—'चेला चले आओ आगे बडा भय है ।' चेला बोला—'हा, महाराज । परवाह मत करो । अन्न आगे कुछ भय नहीं है ।' तो परिग्रह ही बोझा है । इससे जितना २ ममत्व हटाओगे उतना २ सुख प्रकट होगा । जितना २ अपनाओगे उतना ही दुःख मिलेगा ।

एक जगह चार लुटेरे थे । वे कहीं से १००० रु० लूटकर लाए । चोरोंने टाई टाई सौ रुपये आपसमे बाट लिए । एकने कहा—अरे, जरा बाजारमे मिटाई तो लाओ, सब मितकर परस्पर बंठकर खावेंगे । उनमेसे दो लुटेरे मिटाई लेने चल दिए । इन्हाने आपसमे सोचा यदि जहरके लड्डू बनवाकर ले चलें तो बडा अच्छा हो । वे दोनों रातेही प्राणान्त होंगे और इस तरह वे ५००) रुपये भी अपने हाथ लग जायेंगे । उधर उन्होने भी यही विचार किया कि याद वे ५००) रुपये अपने पास आजाएँ तो बडा अच्छा हो और उन दोनोंको मारनेके लिए उन्होने भी

तीर वाण रख लिए । जब वे दोनों लड्डू लेकर आए तो इन्होंने तीर वाणसे उनका काम तमाम किया और जब उन्होने लड्डू खाए तो वे भी दुनियांसे चल बसे ।

अतः संसारमे परिग्रहही पच पापोंके उत्पन्न होनेमे निमित्त होता है । जहा परिग्रह है, वहा राग है, और जहां राग है वही आत्माके आकुलता है तथा जहा आकुलता है, वही दुख है एवं जहां दुख है वहां ही सुख गुणका घात है, और सुख-गुणके घातहीका नाम हिंसा है । संसारमें जितने पाप हैं उनकी जड परिग्रह है । परिग्रहके त्यागे बिना अहिंसा तत्त्वका पालन करना असम्भव है । भारतवर्षमे जो यज्ञादिकसे हिंसाका प्रचार होगया था, उसका कारण यही तो है, कि हमको इस यज्ञसे स्वर्ग मिल जावेगा, पानी बरस जावेगा, अन्नादिक उत्पन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे यह सब क्या था ? परिग्रह ही तो था । यदि परिग्रहकी चाह न होती तो निरपराध जन्तुओंको कौन मारता ? आज यह परिग्रह पिशाच न होता तो हम उच्च हैं, आप नीच है, यह भेद न होता । यह पिशाच तो यहां तक अपना प्रभाव प्राणियों पर गालिब किए हुए है कि सम्प्रदायवादीने धर्म तक को निजो मान लिया है । और उस धर्मकी सीमा बांध दी है । तत्त्वदृष्टिसे धर्म तो आत्माकी परिणति विशेषका नाम है, उसे हमारा धर्म है यह कहना क्या न्याय है ? जो धर्म चतुर्गतिके प्राणियोंमे विकसित होता है उसे इने-गिने मनुष्योंमे मानना क्या

न्याय है ? परिग्रह पिशाचकी ही यह महिमा है जो इस कूपका जल तीन वर्षोंके लिए है, इसमें यदि शूद्रोंके घंडे पड़ गये तब अपेय होगया ! टट्टीमें होकर नल आजानेसे पेय बना रहता है ! अस्तु, इस परिग्रह पापसे ही ससारके सर्व पाप होते हैं ।

एक थका हुआ मनुष्य कुएँ पर जाकर सो गया । वह स्वप्नमें देखता है कि उसने किसी दुकान पर नौकरी की, वहाँसे कुछ धन मिला तो एक जायदाद मील ली । फिर वह देखता है कि उसकी शादी होगई और एक बच्चा भी उत्पन्न होगया । फिर वह देखता है कि बगलमें बच्चा सोया हुआ है और उसके बगलमें स्त्री पड़ी हुई है । अब उमकी स्त्री उससे कहती है कि जरा तनिक सरक जाओ, बच्चेको तकलीफ होती है । वह थोडा सरक जाता है । उमकी स्त्री फिर कहती है कि तनिक और सरक जाओ, तनिक और सरक जाओ । अन्ततोगत्वा वह थोडा सरकते सरकते धड़ामसे कुएँमें गिर पडा । जब उसकी नींद खुली तो अपनेको कुएँमें पडा हुआ पाया । दडा पड़ताने लगा । उधरमें एक मनुष्य उर्मा कुएँ पर पानी भरने आया । इसने नीचेसे आवाज दी-भाई कुएँमें मे मुझे निकाल लो । उसने रस्सी डालकर उमको येन केन प्रकारेण कुएँमेंसे बाहर निकाला । जब वह निकल आया तो दूसरा मनुष्य पूछता है 'भाई-तुम कौन हो ?' उसने कहा-पहिले तुम बतलाओ, तुम कौन हो ? वह बोला 'मैं एक गृहस्थी हूँ ।' उसने जवाब दिया 'जब एक

मुझ गृहस्थीकी यह दशा हुई तो तू दूमरा कैसे जिन्दा चला आया ।'

बन्धका स्वरूप

अब यहाँ पर बन्धका स्वरूप बतलाते हैं । निश्चयसे इस आत्माके केवल एक रागही बन्धका कारण है । जैसे तेल मर्दन युक्त पुरुष अखाड़ेकी भूमिमें रजरुर बँधता है,—लित्त होता है । वैसे ही रागादिककी चिकनाहट जीवको बन्धकी कराने वाली है । अब देखो लोक व्यवहारमें भी हिंसा उसे कहते हैं जिसने पर जीवका घात किया हो । लेकिन पर जीवका घातना यह बन्धका कारण नहीं है । बन्धका केवल अन्तरंगमें उसके मारनेके भाव हैं । आचार्योंने 'प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा' इस सूत्रको रच दिया । इसका मतलब यही कि प्रमादके निमित्तसे प्राणोंका वियोग करना हिंसा है । अतः प्रमादसे किसी भी कार्यको करना हिंसा है । तुमने प्रमादके बशसे कोई भी कार्य किया, चाहे उसमें हिंसा हुई हो अथवा नहीं, लेकिन उसमें हिंसाका दूषण लग गया । अप्रमादमें यदि जीव हिंसा भी होगई तो उसमें हिंसा सम्बन्धी बन्ध नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम केवल देखना और प्रमादको विडारना था सो कर लिया । अतः सब अन्तरंगसे बन्धकी क्रिया होती है । बाह्य वस्तुओंसे कोई बन्ध नहीं होता यदि बाह्य वस्तुओंसे ही बन्ध होता तो समवसरणमें लक्ष्मी सहित जिनदेव विराजमान हैं पर फिर भी उनके बन्ध नहीं;

क्योंकि वहा अन्तरंगमे रागादिक कल्पता नहीं है । और क्या है ?

अब जो यह कडना कि मैं पर जीवको जिलाता तथा मारता हूँ यह अध्यवसान करना भी मिश्या है । प्रत्येक जिव अपनी आयुसे जीवित रहना है और आयुके निपेक पूरे होनेसे मरण प्राप्त करता है । कोई किमीकी आयुको न देता है न हरता है । छत्रमालका नाम प्रसिद्ध है । जब भडया उमके पिताके नगर पर मुगलोंने आक्रमण किया तो उमकी सारी सेना हार गई । कोई चारा न देखकर आप अपनी स्त्रा समेत भागनेको एक छोड़े पर असवार हुए । स्त्राके उदरमे था गर्भ । ज्योही वे भागनेको तैयार हुए उसा समय वह बच्चा पैदा होगया । अब वे दोनों बहुत असमजममे पड़ गए कि अब क्या करना चाहिये ? उधर तो बच्चेका जन्म है और उधरसे सेनाका आक्रमण । तो उ होने अपन प्राण बचानेके लिए बच्चेको एक तरफ फेंका तो वह मकोड़ोंके गडमे जा पडा । उसके ठीक उपर था एक मनु-मकलीका छत्ता । उसमेसे एक २ शहदकी वूद निकले और उस बच्चे के मुकामे जा पडे । इस तरह सात दिवस व्यतीत होगए । जब वे दोनों वापिस लौटे और बच्चेको वहा देखा तो हँसता खिलता हुआ पाया । उन्होने उसे उठा लिया और नगरमे आकर फेर बड़ी खुशिया मनाई । वही पुत्र वीर छत्रमाल नाममे प्रसिद्ध हुआ, जिमने आगे चलकर मुगलोंके दान रुट्टे किए । तो कहनेका

तद्वर्ष्य यही किञ्च मनुष्यकी आयु होती है (ने इसके प्रायः
 ऐसे निमित्त मिल जाया करते हैं। और देखो चारुवधा भी जन्म
 इस प्रकार होता है। वे उस अति-व्यस्य कदवानप्रस्थाभ्रम ग्रहण
 कर लेते हैं पर फिर उन दोनोंके काज बाखना जातव होती है तो
 वही उपद्रव कहा करते हैं। दोनोंके लभोगमनस्थममें स्त्रीके गर्भ
 रह जातव है। उनी समय सुनिमात्र उन्हें सम्भोजन करते हुए
 कहने हैं 'अरे, तुमने यहां आकर जो गेस उपद्रव संजाया। यह
 तुम लोगोंने क्या किया-? जिस हीलको धारण कर आत्म-
 कन्याया करन बाहिए। वा वडं तुमने आत्माको पतित कन्या।
 यदि गेस ही उपद्रव करना था तो पर बर काइको छोडा था ?
 गेसो वालीको सुनकर उन्हें तीव्र वैराभ्य हो जाता है। पुरुष तो
 पुन दीक्षा लेकर विहार कर जाता है पर स्त्री बेचारी क्या करे ?
 उमके उदरमें तो गर्भ है। अतः जब बालकका जन्म होता है
 तो वह स्त्री बन्धकी लेकर कहती है 'बेटा, यदि तेरी आयु है तेरे
 नू यहां बनमें भी अनायास पाला जा सकता है और आयु शेष
 नहीं है तो मेरा आचलका दूध पीते हुए भी नही जी सकता।
 इतना कहकर बालकको वही पड़ा छोड़ आप भी पुन दीक्षा
 लेकर अर्थिका हो जाती है। तब वही बालक आगे चलकर नारद
 होता है जो देवों द्वारा लाया जाकर ऋषियों द्वारा पाला जाता
 है। वो मनुष्य आयुसे ही जीवित रहता है और आयु न होनेसे
 मरण प्राप्त करता है।

निश्चयसे केवल अन्तरंगका अध्यवसान ही बंधका कारण होता है चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ । बाह्य वस्तुओं से बन्ध नहीं होता वह तो अध्यवसानका कारण है । इसीलिए चरणानुयोगकी पद्धतिसे बाह्य वस्तुओंका निषेध किया जाता है; क्योंकि जहाँ कारण होता है वहीं कार्यकी सिद्धि है । अत आचार्योंने पराश्रित व्यवहार सभी छुड़ाया है केवल शुद्ध आनन्द स्वरूप अपनी आत्माका ही अवलम्ब ग्रहण कराया है । अब देखिए सम्यग्दृष्टिके चारित्रको कुचारित्र नहीं कहा और द्रव्यलिङ्गी मुनि जो एकादश अंगके पाठी हैं फिर भी उनके चारित्रको कुचारित्र बतला दिया । तो केवल पढ़नेसे कुछ नहीं होता जिस पठन-पाठनके फलस्वरूप जहा आत्माको बोधका लाभ होना चाहिए था वह नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं किया । हम नित्य पुस्तकोंको खोलते हैं, उस पर सुन्दर सुन्दर पुट्टे भी चढ़ाते हैं पर अन्तरंगका कुछ भी खयाल नहीं करते तो क्या होता है ?

अतःसब अन्तरंगसे ही बंधकी क्रिया होती है । यदि स्त्री भी त्यागी, घर भी त्यागा और दिगम्बर भी होगए, पर अन्तरंगकी राग द्वेषमयी परिणतिका त्याग नहीं हुआ तो कुछ भी त्याग नहीं किया । सांपने केचुलीका तो त्याग कर दिया पर अन्तरंगका जो विष है उसका त्याग नहीं किया तो क्या फायदा ? जब तक आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग नहीं होता तब तक किञ्चित् भी त्याग नहीं कहलाता । अब देखिए, कुत्तेको लाठी मारी जाती है

तो वह तो लाठी पकड़ता है, परन्तु सिंहका यह कायदा है कि वह लाठीको न पकड़ मनुष्यको ही पकड़ता है। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि अन्तरंग परिग्रह जो रागादिक हैं उन्हें हटानेका यत्न करता है पर मध्यात्वी ऊपरी टीपटापमे ही धर्म मान बैठता है। एक प्रात कालकी लालामी है तो एक सायकालकी लालामी। प्रात काल की लालामी तो उत्तर कालमे प्रकाशका कारण है और सायकालकी लालामी उत्तर कालमे अन्धकारका कारण है। दोनों हैं लालामी ही। अत यह सब अन्तरंगके परिणामोंका जाति है। सुदर्शनसेठको रानीने कितना फुसलाया पर वह अपने सम्यक् परिणामों पर दृढ बने रहे। तो बाह्यमे कुछ भी क्रिया करो, क्या होता है? हम लोग निमित्तोंको हटानेका प्रयत्न करते हैं अरे, निमित्तोंको हटानेसे होगा क्या? हम आपसे पूछते हैं। किस किस का निमित्त बनाकर हटाओगे? तीनों लोकोसे निमित्त भरा पड़ा है। तो वह अन्तरंगका निमित्त हटाओ जिसकी वजहसे अन्य निमित्तोंको हटानेका प्रयत्न किया जाता है। तो अन्तरंगमें वह क्लृपता हटानेकी आवश्यकता है। उस क्लृपतासे ही बंध होता है। तुम चाहे कुछ भी कार्य करो पर अन्तरंगमे जैसे तुम्हारे अध्यवसान है उसीके अनुसार बन्ध होगा। एक मनुष्यने दूसरेका तलवारसे मारा तो तलवारको कोई फासी नहीं देता। मनुष्य ही फासी पर लटकता है। तो बाह्य वस्तुओंको त्यागनेकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है अन्तरंगके रागादिक त्यागकी सम्यक्त्वी क्रोध भी करता है पर अन्तरंग

से जानता है कि ये मेरे निज स्वभावकी चीज नहीं है। औद्यिक परिणाम है मिटनेवाली चीज है। अतः त्यागनेका प्रयत्न करता है। यह त्यागका ही सर्वस्व मानता है। पंचम गुणस्थान देशव्रतमें अन्नतका त्याग किया, अप्रमत्तमें प्रमादका त्याग किया और आगे चढ़ा तो सूक्ष्मसुखपरायमें होभका त्याग किया और क्षणमाहमें माहका त्याग कर एक निज शुद्ध स्वरूपमें ही रह गया। इससे ज्ञान धर्मका उपदेश त्याग प्रधान है। हम लोग बाह्य वस्तुओंका त्याग कर अशान्तिको बड़ा लेते हैं। अरे, त्यागवा यह मतलब थोड़े ही था। त्यागसे तो सुख और शान्तिका उद्भव होना चाहिए था सो नहीं हुआ तो त्यागसे क्या लाभ उठेगा। त्यागका अर्थ ही अकुलताका अभिषेक है। बाह्य त्यागकी वहाँ तक मर्यादा है जहाँ तक वह आत्मपरिणाममें निर्मलताका साधक है। तो आत्मपरिणामका त्याग परमावश्यक है। पर भइया परिग्रह त्याग बहुत मुश्किल है कोई सामान्य बात नहीं है। और परिग्रहसे ही देहोत्सार्क भग्न है। अन्वकुन्दारे पॉकेटमें दामा खरोट्टा है। मोखके कट जानेका भय है। मुचि है नगे हैं ता ऊदे कहेका भय भी बलवान् को परिग्रह, त्यागमें ही सुख है। तुम परिग्रहको मतलबमें पर दोष दो इसे जतो, मानो यद तो ससार बेलको बढ़ाने वाला है। भोजन खानेका निषेध नहीं है, परन्तु दोष तो इसे माया, समझो, उसमें मजा नहीं है। भगवानका पूजन भी कपरे परन्तु यह तो मानो कि साजत, भोजनार्थ नहीं है। अतः अन्तर में एक केवल शुद्धात्माका ही अनुभव करो।

अब देखो कहते हैं कि हम तुम एक हैं। मोहकी महिमा तो देखो। हम और तुम अलग अलग कहना ही जा रहा है और एक बतला रहा है कि हम तुम एक हैं। अब तुम देखो मुनिके पास जाओ तो क्या कहेंगे? यही कि हम सरीखे हो जाओ। और क्या? घर छोड़ो, बाल बच्चे छोड़ो और नेग धड़ग हो जाओ तो भइया क्या करे उनके उसी जालका मोह है। जैनी कहते हैं कि सब संसार जैनी हो जाए। मुसलमान सबको मुसलमान हो जानेको कहते हैं और ईसाई सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। तो सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलापते हैं क्योंकि उनके पास उमा जालका मोह है। अतः मोहकी विलक्षण महिमा है। मुनि तो चाहते हैं कि सब संसार मुनि हो जाए पर होय कैसे? संसारका चक्र हो ऐसा चला आया है।

काई कहे कि हमारी आत्मा तो भोजन खाती ही नहीं। इसलिए हम भोजन क्यों करते? मृत करो। कौन कहना है कि हम भोजन करते। पर दो ही किम बाद छुमकी वेदना सताने लागेगी। क्योंकि मोहकी सत्ता जो विश्वमान है। उसके होते हुए भोजन कैसे नहीं करते? हाँ, मोहमें जनक जगद्वेदमय है। जनको काइ क्षुधाकी वेदना नहीं है। और शरीरक शरीर होते हुए भी उसकी वेदना उनको नहीं सभाती। अतः मोहमे ही क्षुधासंगती है। तो कार्य धीरे धीरे ही होता है। वृत्त भी देखो संभव पर हो

फूलता फलता है। एक मनुष्य था। वह मार्गमें चला जा रहा था। उसने एक बुढ़ियाको जाड़ेमें ठिठुरते हुए देखा। उस पर उसे दया आगई और अपना कम्बल उसे दे दिया। पर जाड़ा बहुत पड़ रहा था। उसे ठंड सहन नहीं हुई तो आप किसी मकानमें घुस गया और वहाँ छप्पड़ खींचने लग गया। 'कौन है' मकान वालेने पूछा। वह बोला 'मैं हूँ' धर्मात्माका दादा। वह तुरन्त आया और उससे छाप पर खींचनेका कारण पूछा। उसने कहा-मेरे पास एक कम्बल था सो मार्गमें मैंने एक बुढ़ियाको दे दिया। पर मुझे ठंड बहुत लग रही थी तो मैं यहाँ चला आया। मकान वालेने कहा-अरे, जब तुम पर ठंड सहन नहीं हुई तो अपना कम्बल उस बुढ़ियाक दी क्यों दिया? वह चुप रहा और धीरेसे निकलकर अपना मार्ग जा नाया। तो तात्पर्य यही कि अपनी जितनी शक्ति हो उसीके अनुसार कार्य करना चाहिए। मान बड़ाईमें आकर शक्तिसे परे आचरण करना तो उन्टी अपनी पू जी खोना है।

वास्तवमें यदि विचार किया जाय तो कल्याण करनेमें कुछ नहीं है। केवल उस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है। जब नकुल शूकर और बानर आदि तिर्यचोंने अपना कल्याण कर लिया तो हम तो मनुष्य हैं, सज्जी पंचेन्द्रिय हैं। क्या हम अपना कल्याण नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं।

मनुष्य यदि चाहे तो देवोंसे भी बड़ा बन सकता है। अभी त्याग मार्गको अपना ले तो आज वह देवोंसे बड़ा बन

जाय । तो मनुष्य वास्तवमे क्या नहीं कर सकता ? वह तर, यम, संयम रूच कुछ पाल सकता है जो देवोंको परम तुर्लभ हैं । वे देव यदि तप करना चाहें अथवा सयम पालना चाहें तो नहीं पात सकते । ऊपरसे हजारों वर्ष तक नहीं खावें पर अन्तरंगमें तो उनकी चाह खानेकी नहीं मिटती । तो मनुष्य पर्याय क्यों उत्तम बतलाई कि उसमे बाह्यभ्यंतर त्याग करनेकी शक्ति है । अरे देव ज्यादासे ज्यादा नदीधर द्वाप चले गए, प व कल्याणक के, उत्सव देख लिए और क्या हैं । चौथे गुणस्थानसे तो आगे नहीं बढ़ सकते । पर मनुष्य यदि चाहे तो चौदह गुणस्थान पार कर सकता है—यहाँ तक कि वह स्वार्थ-सिद्धिके देवों द्वारा पूजनीक हो सकता है । और तुम चहो जो कुछ बन जाओ । चाहे पाप करके नरक चले जाओ । चाहे पुण्योपार्जन करके स्वर्गमे, और पाप-पुण्यको नाश कर चाहे मोक्ष चले जाओ । २५ गत्यागति है, चाहे किसीमे भी चले जाओ । यह तुम्हारे हाथकी बात है ।

अब माघनंदि आचार्यको ही देखो । दूसरे आचार्यने शिष्यसे कहा जाओ, उस माघनदि आचार्यके पास, वही प्रश्नका उत्तर देंगे । तो क्या उनको उस प्रश्नका उत्तर नहीं आता था ? पर क्या करे ? उनको किसी तरह जो अपना पद बतलाना था । अत अपने पदको पहिचानो । यही एक अद्वैत है । उसीका केवल अनुभव करा । और देखो, यदि अनुभवमें आवे तो उसे मानो नातर जबरदस्ती नहीं है । कुन्दकुन्दाचार्यने यही कहा कि

अनुभवमें आवे तो मानो नहीं तो मत मानो । जब दर्दस्त्रीका मानना माननेमें मानना नहीं हुआ करता । कोई कहे आत्मा तो अमूर्तिक है, वह दिखनी ही नहीं तो उसे देखनेकी क्या चेष्टा करे ? तो कहते हैं कि वह दिखनेकी चीज ही नहीं है, अनुभव-गोचर है । अब लोकमें भी देखो जिसको वातरोग होजाता है उसका दुख वही जानना है । बाह्यमें वह रोग प्रकट नहीं दिखता पर जिसके दर्द है उसे ही अनुभव होता है । तो ऐसी बात नहीं । वह तो एक अनुभवकी चीज है । आजायाने स्पष्ट लिख दिया—

मोक्षमार्गं च तेषां चेतारं कर्मभूतताम् ।

आत्मा विशयतत्त्वानां वदं तद्गुणलक्षणम् ॥

यह त्रेकका स्वरूप है । निरारभी गुरु है । दयामयी धर्म है । अथवा वस्तु-रूपभाव है उसका वही धर्म है । यदि वह अनुभव में आवे तो मानो त्तर मक मानो । अतः जैसे आत्मा अनुभव में आवे वही जाना श्रेयस्कर है ।

अब कहते हैं कि सब वस्तुओंके परिणाम लुदे जुदे हैं । अन्तःकरणके परिणामोंके सब-कर्ता हैं । जीव स्वयंते पशुप्राणोंका कर्ता है और अज्ञान अपने परिणामोंका यह निष्कल व्यक्त सिद्धान्त है । पर मनुष्यको जब तक मीढ-ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक वह अपनेको पशुप्राणोंका कर्ता अनुभव करता है । लेकिन पर-वस्तुओंका कर्ता ब्रिकालमें वही होता । जैसे तन्तुवाद्यते श्रोतान् कर्ता करके तन्तु तैयार किया, पर तन्तुवाद्यक क्रिया एक अंश भी

वस्त्रमे गया ? वस्त्रका परिणामन वस्त्रमे हुआ और तन्तुवाय का परिणामन तन्तुवाय मे । पर तन्तुवाय ने वस्त्र बनाया ऐसा सब कोई व्यवहारसे कहना नै पर नान्यसे ऐसा नहीं है । वस्त्रकी क्रिया वस्त्रमे ही हुई है । अतः वह वस्त्रका कर्ता नहीं है । ज्ञानी केवल अपने ज्ञानका कर्ता है । वह दूसरे ज्ञेयोको जानता है । याद पूर्वोपाजित कर्मका उदय भी आता है तो उस कर्मफल को वह जानना ही है अतः समतासे भोग लेता है ।

हम पर द्रव्योको अपनी मान लेते हैं तभी दुःखी होते हैं । यदि उष्ट वस्तुका विभोग हुआ तो दुःखी होकर चिल्लाने लगे । क्यों ? उसे अपनी मान लिया । कोई अनिष्ट वस्तुका संयोग भोगया तो आनन्दन्यन करने लगे । यह सब पराई वस्तुको अपना माननेका कारण है । तो आपा मानना मिथ्या है । यदि पुत्र उत्पन्न हुआ समझो हमारा नहीं है । स्त्री भी घरमे आई तो समझो पराई है । ऐसा समझने पर उनका विभोग भी हो जायगा तो तुम्हें दुःख नहीं होगा । अब देखो, मुनि जब विरक्त हो जाते हैं तो स्त्रीसे सर्व वृद्धि ही तो हटा लेते हैं । और जब वह स्त्री मुनिको पचगाह लेती है तो क्या आहार नहीं लेते ? और उनके हाथमे भोजन भी रखती है तो क्या आख मीच लेते हैं ? नहीं । उसे देवते दे, आहारको भी शोध कर खाते हैं पर उससे मूर्च्छा हटा लेते हैं तुनिया भरके कार्य करो कौन निषेध करता है ? पुत्रको पातो, कुटुम्बको खिलाओ पर अपनेसे जुदा समझो । इसी तरह

(१४६)

पुद्गलको खिलाओ पिलाओ पर समझे हमारा नहीं है। यदि इसे खिलाओगे नहीं तो बताओ काम कैसे देगा? अरे, हाड मांस चाम बने रहो इससे हमारा क्या बिगडता है? बने रहो, पर इसे खिलाओ नहीं यह कहा का न्याय है? इसे खिलाओ पिलाओ पर इससे काम भी पूरा लो। नौकरको मत खिलाओ तो देखे कैसे काम करेगा? मुनि क्या शरीरको खिलाते नहीं है? इसे खिलाते तो है पर उससे पूरा २ काम भी लेंते है। पुद्गलको खिलाओ पिलाओ पर उसे अपना मत मानो। माननेमे ही केवल दोष है। रस्सीको सपें मान लिया तो गिर रहे हैं, पड़ रहे है, चोट भी खा रहे हैं। तो यह क्या? केवल ज्ञानमे ही तो रस्सीकी कल्पना करली। और रस्सी कभी मर्ज होती नहीं इसी तरह पुद्गल कभी आत्मा होता नहीं। पर अज्ञानसे मान लेते हैं। बस यही केवल भूल है। उस भूलको मिटाकर भेद-ज्ञान करो। समझे आन्मा और पुद्गल जुदा द्रव्य है। तो भइया उस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य करे तो मसार क्या है?

एक लकड़हारा था। वह रोज एक मन लकड़ीका गट्टा लाता और बाजारमें बेच देता। एक दिन उमने पण्डितजीसे व्याख्यान सुना। उसमे उन्होंने कहा कि यह पुद्गल जुदा और आत्मा जुदा है—यह सम्यग्दर्शन है। और फिर पंच पापोकल स्वरूप बतलाया। उसने सोचा मैं हिंसा तो करता ही नहीं हूँ। और यह एक मन लकड़ीका गट्टा लाता हूँ तो इसे अठ आनेमे

(१४७)

बेच लिया करूँगा । मेरे यही एक भाव होगा । इस तरह भूठ भी नहीं बोरूँगा । मैं किसीकी चोरी तो करता ही नहीं हूँ अतः चोरीका भी सहजमे त्याग हो जायगा । मेरे एक अकेली स्त्री है, इसलिए पर स्त्रीका भी त्याग कर दूँगा । और पाँचना परिग्रह प्रमाण है । तो मुझे लकड़ी बेचनेमे आठ आने मिलेंगे ही । उममे तीन आने तो खानेमे खर्च लूँगा, दो आने बचाऊँगा, एक आना दान करूँगा और छो आने कपड़े आदिमें खर्च करूँगा । इस तरह परिग्रह प्रमाण भी कर लूँगा । ऐसा सोचकर उसने उसी समय पाँच पापोंका त्याग कर दिया । अब रोज मर्रा वह लकड़ी लाता और बाजारमे बेचनेको रख देता । उसके पास ग्राहक आते और पूछते 'क्या लकड़ी बेचेगा ?' वह बोलता 'बेचनेके लिए ही तो लाया हूँ ।' ग्राहक कहते 'क्या दाम लेगा ?' वह बोलता 'आठ आने' । वे कहते कुछ कम करेगा वः कहता 'नहीं', महाराज ! मेरी एक मन लकड़िया हैं, इसे तोलकर देखलो यदि ज्यादा होय तो दाम देना, नहीं मत देना' । जब उन्होंने तोलकर देखा तो ठीक एक मन निकली । उसे उन्होंने आठ आने दे दिए । इस तरह रोज उसकी लकड़ी विक्रय जाया कर्ता । एक दिन जब वह लकड़ी ले जा रहा था तो रास्तेमें एक नौकरने आवाज दी 'अरे, क्या लकड़ी बेचेगा ?' उसने कहा 'हां' 'क्या दाम लेगा, नौकरने पूछा । उमने कहा 'आठ आने' । 'सात आने लेगा' नौकर बोला । उसने कहा 'नहीं' । फिर उसने

बुलाया और कहा 'अच्छा, सादे सात अने लेगा'। वह बोला 'अरे, तू किस बैचकूफका नौकर है। एक बार कह दिया नहीं' लूंगा। ऊपरसे उमका सेठ सुन रहा था। वह एक दम गरम होके नीचे आया और बोला 'अबे, क्या बकता है?' उमने कहा 'ठीक कहता हूँ।' यदि तुम सत्य बोलते तो क्या तुम्हारा अमर इस नौकर पर नहीं पडता। सेठ और भी क्रोधित हुआ। उमने फिर कहा 'यदि तुम क्रोधित होओगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। तुम महा बदनशास्त्र पर स्त्री लपटी हो। इनने दिनों तक शास्त्रश्रवण किया पर कुछ भी असर नहीं हुआ। मैंने एक बार ही सुनकर पच-पापोका त्याग कर दिया। सेठ उसके ऐसे वचन सुनकर एक दम सतम गया। गर्ज यह है कि उसने भी उसी समय पच पापोका त्याग कर दिया। तो देखो, उम पर बकताका असर नहा पडा और उम लकड़हारे का उरदेश ग गया। ना हम सुमार्ग पर चलने है तब दूमरो पर अर पडता है। हम गते है कि सुमार्ग बन्चे कहना नहीं मानते। अरे, माने कैसे? तुम तो सुमार्ग पर चलते नहीं हो वे कैसे तुम्हारा बहना मानें। बताओ। तुम तो स्वयं शुद्ध भोजन करते नहीं फिर कहते हो कि बीमार पड गण। ये जितनी भी बीमारिया होती है सब अशुद्ध भोजन खानेसे होती हैं। तुम तो बाजारसे चाट उडाओ और घर आकर अपनी मन्नीसे कहो कि बाजारका मन खाओ। और कदाचनू स्त्रा भी लो तो फिर कहते हो हमारा स्त्री बीवी

बन गई। अरे वीची नहीं, वह तो वाचा होजायगी। आप स्वयं शुद्ध भोजन करनेका नियम तो लो, वह दूसरे दिन स्वयं शुद्ध बनाने लगोगी। यदि तुम्हें फिर भी शुद्ध भोजन न मिले तो चक्की लोकर बैठ जाओ। दूसरे दिन वह स्वयं अपने आप पीसना शुरू कर देंगी। तुम तो पर स्त्री लंपट्टी बनो और स्त्रीको अन्न चर्चवा उपदेश करो। आप तो रावण बनो और स्त्रीसे सती र्माता बननेकी आशा करो। कैसा अन्याय है ? ध्यान दो-यदि स्त्रीको सीता रूपमें देखना चाहते हो तो तुम स्वयं राम बनो, राम जैसे काय करो। तभी तुम्हारी वामना सफल होगी।

तुम कहते हो कि जितने भी त्यागी आते हैं वह यही उपदेश करते हैं कि यह त्यागो, वह त्यागो। तो वह तो तुम्हारे हितका ही उपदेश करते हैं। अरे, तुम पर वस्तुओंको छपना माने हुए हा तभी तो यह त्यागनेका उपदेश करते हैं। और चोराटपन क्या है? परसे वस्तुको अपनी मानना यही तो चोराटपन है। तो वह तुम्हारा यह चोराटपन छुड़ाना चाहते हैं और वह तुम्हें बुरा लगाना है। हा, यदि तुम्हारे निजकी चीज छुड़ाना तो तुम कह सकते हो। ज्ञान दर्शन तुम्हारी चीज है। उसे अपनानाओ। लेकिन पर द्रव्योंको क्यों अपनाने हो ? यह कहाँका न्याय है ? अब वह तुम्हारे हितका ही उपदेश करते हैं।

इस जीवके अनादिसे चार संज्ञाएँ लग रही हैं। अब क्या तो आहार करना कौन सिखाता है ? इसी तरह पुद्गलमें

भी इसकी आत्मीय बुद्धि लग रही है। अब देखो यह लाल कपड़ा हम पहिने हुए हैं। तो इस लाल कपड़ेको बहिननेसे क्या यह शरीर लाल होजाता है ? यह कपड़ा इतना लम्बा चौड़ा है, इतना मोटा पतला है तो क्या यह शरीर इतना लम्बा चौड़ा दुबला पतला होजाता है ? नहीं। इसी तरह वह शरीर कभी आत्मा होता नहीं। इस शरीरमे जो पूरण गलन स्वभाव है वह कभी आत्माका नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि जो पुद्गलकी क्रिया है वह त्रिकालमे आत्माकी क्रिया नहीं है। अपनी वस्तुको अपना मानना ही बुद्धिमानोंका कार्य है।

तो भइया यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस तरफ केवल हमारा लक्ष्य ही नहीं है। पर कमसे कम इतना तो जरूर होजावे कि इस पुद्गलसे यह अभिप्राय हटा ले कि 'इदम मम' यह मेरा है। श्रद्धामे यह तो बिलकुल जम जावे। हम तो कहते हैं कि चारित्रको पालो या मत पालो कोई हर्ज नहीं। गृहस्थीके त्यागकी भी आवश्यकता नहीं। पर यह श्रद्धान तो दृढ़ होजाना चाहिए। अरे, चारित्र तो कालान्तर पाकर हो ही जायगा। जब यह जान लिया कि यह मेरी चीज नहीं है तो उसे छोड़नेमे कोई बड़ी भारी बात नहीं। अब तीर्थंकरोंको ही देखिए। जब तक आयु पूर्ण न होय तब देखें मोक्ष कैसे चले जाय। तो श्रद्धानमें यह निश्चय बैठ जाना कि न मैं पुद्गलका हूँ और न पुद्गल मेरा है। इसके

बिना करोड़ों जप तप करो कुछ फलदायी नहीं। अतः श्रद्धामें असोष शक्ति है।

त्यागका वास्तविक रूप

आज आकिञ्चन्य धर्म है पर दो द्वादशी हो जानेसे आज भी त्याग धर्म माना जायगा। त्यागका स्वरूप कल आप लोगोंने अच्छी तरह सुना था। अब उसके अनुसार कुछ काम करके दिखलाना है।

मूर्च्छाका त्याग करना त्याग कहलाता है। जो चीज आपकी नहीं है, उसे आप क्या छोड़ने ? वह तो छूटी ही है। रूपया, पैसा धन दौलत सब आपसे जुदे है। इनका त्याग तो है ही। आप इनमें मूर्च्छा छोड़ दो, लोभ छोड़ दो; क्योंकि मूर्च्छा और लोभ तो आपका है—आपकी आत्माका विभाव है। धनका त्याग लोभ कषायके अभावमें होता है। लोभका अभाव होनेसे आत्मामें निर्मलता आती है। यदि कोई लोभका त्यागकर मान करने लग जाय—दान करके अहङ्कार करने लग जाय तो वह मान कषायका दादा होगया। 'चूल्हेसे निकले भाड़में गिरे' जैसी कहावत होगई। सो यदि एक कषायसे बचते हो तो उससे प्रबल दूसरी कषाय मत करो।

देखें, आप लोगोंमें से कोई त्याग करता है या नहीं। मैं तो आठ दिनसे परिचय कर रहा हूँ। आज तुम भी करलो। इतना काम तुम्हीं करलो।

(१५२)

एक आठमीसे एकने पूछा—आप समायण जाते हा तो वताओ उत्तर काडमे क्या है ? उमने कहा—अरे, उत्तर—कांडमे क्या धरा ? कुछ ज्ञान ध्यानकी बातें है ! अच्छा, अरएय काडमे क्या है ? उमने क्या धरा ? अरएय वनको कहते है, उसीको कुछ जाने है । लड्डा काडमे क्या है ? अरे, लड्डाको कौन नहीं जानता ? वही तो लड्डा है जिगमे रागए रहा करता था । भैया ! अयोध्याकाडमे क्या है ? बडी बात पूर्वी उनमे क्या है ? वही तो अयोध्या है जिसमे रामचन्दजी पैदा हुए थे । अच्छा, बानकाएउमे क्या है ? खूर रही, इनने काएड हमने वताए, एक काएड तुम्ही बतला दो । सभी काएड तग ही से पूछना चाहते हो । उसी प्रकार हमारा भी कहना है कि इतने धर्म तो हमने बतला दिए । अब एक त्याग धर्म तुम्ही बतलाओ । और हमसे जो कुछ कष्टों मो तम त्याग करनेको तैयार है—हो तो चले जाये । (हंसी) । आपके त्यागसे दूसरा लाभ नहीं—आपका लाभ है । आपकी समाजका लाभ है, आपके राष्ट्रका लाभ है हमारा क्या है ? हमें तो दिनमें ही रोटिया चानिच, सो जाय न देगे, दूसरे गाँववाले दे देगे । आप लुटिया न उठाओगे न ? (कुल्लूजीके हाथसे पीछी हाथमें लेकर) यह पीछी और रमएडलु उठाकर स्वयं बिना बुलाए आपके यहा पहुँच जाऊगा । पर अरना मो वतो, आज परिग्रह के कारण सत्रकी आत्मा हाथका इशारा कर खो काँप रही है । रात दिन चिन्तित है—कोई न ले

(१५३)

जाय। कंपनीमें क्या घरा ? रक्षाके लिये तैयार रहो। शक्ति सञ्चित कर। दूसरेका मुंह क्या ताकते हो ? या अटूट श्रद्धान रक्खो जिस बालमें जो बात जैसी होने वाली है वह उस कालमें वैसी होकर रहेगी।

यद्भावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा ।

नम्रत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः ॥

यह नीति बच्चोंको हितोपदेशमें पढ़ाई जाती है। जो काम होने वाला नहीं वह नहीं होगा और जो होने वाला है वह अन्यथा प्रकार नहीं होगा। महादेवजी तो दुनियाँके स्वामी थे पर उन्हें एक वस्त्र भी नहीं मिला। और हरि (कृष्ण) ससारके रक्षक थे उन्हें सोनेके लिए मक्खमल आदि कुछ नहीं मिला। क्या मिला ? सर्प ।

“जो जो देखी बीतरागने सो सो होसी धीरा रे ।

अनहोनी कबहुँ नहिं होसी काहे होत अधीरा रे ॥”

होगा तो वही जो बीतरागने देखा है, जो बात अनहोनी है वह कभी नहीं होगी।

दिल्लीकी बात है। वहाँ ला० हरजसराय (१) रहते थे। करोड़पति आदमी थे। बड़े धर्मात्मा थे। जिन-पूजनका नियम था। जब संवत् १४ (१) की गदर पड़ी तब सब लोग इधर उधर भाग गये। इनके लड़कोंने कहा-पिताजी ! समय खराब है, इसलिये स्थान छोड़ देना चाहिए। हरजसरायने कहा-तुम लोग

जाओ, मैं वृद्ध आदमी हूँ। मुझे धनकी आवश्यकता नहीं। हमारे जिनेन्द्रकी पूजा कौन करेगा ? यदि आदमी रखा जायगा तो वह भी इस विपत्तिके समय यहाँ स्थिर रह सकेगा, यह सम्भव नहीं। पिताके आग्रहसे लडके चले गये। एक घण्टे बाद चार आये। हरजसरायने स्वयं अपने हाथों सब तिजोरियाँ खोल दीं। चोरोंने सब सामान इकट्ठा किया। ले जानेको तैयार हुए, इतनेमें एकाएक उनके मनमें विचार आया कि कितना भला आदमी है ? इसने एक शब्द भी नहीं कहा। तूटनेके लिए सारी दिल्ली पड़ी है, कौन यही एक है, इस धर्मात्माको सताना अच्छा नहीं। हरजसरायने बहुत कहा, चोर एक कणिका भी नहीं ले गये। और दूसरे चोर आकर इसे तङ्ग न करे, इस ख्यालसे उसके दरवाजे पर ५ डालुओंका पहरा बैठा गये। मेरा तो अब भी विश्वास है कि जो इतना दृढ़ श्रद्धानी होगा उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। “बाल न बोका कर सक जा जग ही रिपु होय।” जिसके धर्म पर अटल विश्वास है सारा संसार उसके विरुद्ध होजाये तो भी उसका बाल बाका नहीं हो सकता। तुम ऐसा विश्वास करो, तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ ले तो मैं जिम्मेदार हूँ, लिखालो मुझसे।

मैं श्रद्धाकी बात कहता हूँ। बरुआसागरमे मूलचन्द्र था बड़ा श्रद्धानी था। उसके पाँच विवाह हुए थे। पाँचवी स्त्रीके पेटमे गर्भ था। कुछ लोग बैठे थे, मूलचन्द्र था। किसीने कहा

के मूलचन्द्रके बच्चा होगा, किसीने कहा बच्ची होगी इस प्रकार सभीने कुछ न कुछ कहा। मूलचन्द्र मुझसे बोला—आप भी कुछ कह दो। मैंने कहा भैया ! मैं निमित्त ज्ञानी तो हूँ नहीं जो कह दूँ कि यह होगा। वह बोला—जैसी एक एक गप्प इन लोगोंने छोड़ी वैसी आप भी छोड़ें शिजिए। मुझे कह आया कि बच्चा होगा और उनका श्रेयासकुमार नाम होगा। समय आने पर उसके बच्चा हुआ। उसने तार देकर बार्डिजीको तथा मुझे बुलाया। हम लोग पहुँच गये। बच्चा खुश हुआ। उसने खुशीमे बहुत सारा गल्ला गरीबोंको बांटा और बहुतोंका कर्ज छोड़ दिया। नाम-संस्करणके दिन एक थाली मे सौ-दो-सौ नाम लिखकर रखे और एक पाच वर्षकी लड़कासे उनमेसे एक र कागज निकलवाया। सो उसमें श्रेयासकुमार नाम निकल आया। मैंने तो गप्प ही छोड़ी थी। पर वह सच ही निकल आई। एक बार श्रेयासकुमार बीमार पड़ा तो गावके कुछ लोगोंने मूलचन्द्रसे कहा कि एक सोने का गन्तम बनाकर कुएँको चढा दो। मूलचन्द्रने बड़ी दृढताके साथ उत्तर दिया कि यह लड़का मर जाय, मूलचन्द्र मर जाय, उसकी स्त्री मर जाय, सब मर जाय. पर मैं गन्तम बनाकर नहीं चढा सकता। श्रेयासकुमार उसके पाच विवाह बाद उत्पन्न एक ही लड़का था। फिर भी अपना श्रद्धान तो यही वहता है। जो मौका आने पर विचलित हो जाते हैं उनके श्रद्धान मे क्या धरा ?

यह पञ्चाध्यायी ग्रंथ है। इसमे लिखा है कि सम्यक्दृष्टि नि शङ्क होता है-निर्भय होता है। मैं आपसे पूछता हू कि उस

भय है ही किस बातका ? 'वह अपने आपको जब अजर अमर, अविनाशी पर पदार्थसे भिन्न श्रद्धान करता है' उसे जब इस बातका विश्वास है कि पर पदार्थ मेरा नहीं है, मैं अनाद्यनन्त नित्योद्योत विशद-ज्ञान ज्योतिस्वरूप हूँ। मैं एक हूँ। पर पदार्थसे मेरा क्या सम्बन्ध ? अणुमात्र भी पर द्रव्य मेरा नहीं है। हमारे ज्ञानमें ज्ञेय आता है पर वह भी मुझसे भिन्न है। मैं रसको जानता हूँ पर रस मेरा नहीं होजाता। मैं नव पदार्थको जानता हूँ पर नव पदार्थ मेरे नहीं हो जाते। भगवान् कुन्द कुन्द-स्वामी ने लिखा है-

अहमिक्तो खलु सुदो दंसण-णाणमइयो सदाऽरुवी ।

णवि अत्थि मज्झ किंचि वि अण्णं परमाणु मित्तं पि ॥

मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन-ज्ञानमय हूँ, अरूपी हूँ। अधिककी बात जाने दो परमाणुमात्र भी पर द्रव्य मेरा नहीं है।

पर बात यह है कि हम लोगोने तिलीका तेस खाया है, पी नहीं। इसलिये उसे ही सब कुछ समझ रहे हैं। कहा है -

तिलतैलमेव मिष्ट येन न दृष्ट घृतं क्वापि ।

अविदित परमानन्दो जनो वदति विषय एव रमणीया ॥

जिसने वास्तविक सुखका अनुभव नहीं किया वह विषय सुखको ही रमणीय कहता है। इस जीवकी हालत उस मनुष्य के समान हो रही है जो सुवर्ण रखे तो अपनी मुट्ठीमें है पर खोजता फलता है अन्यत्र। अन्यत्र कहा धरा ? आत्माकी चीज आत्मामें ही मिल सकती है।

एक भद्र प्राणी था। उसे धर्मकी इच्छा हुई। मुनीराजके पाम पहुँचा, मुझे धर्म चाहिए। मुनिराजने कहा-भैया ? मुझे और बहुत सा काम करना है। अतः अबसर नहीं। इस पास की नदीमें चले जाओ उसमें एक नाकू रहता ह। मैंने उसे अभी अभी धर्म दिया है वह तुम्हें दे देगा। भद्रप्राणी नाकूके पास जाकर कहता है कि मुनिराजने धर्मके अर्थ मुझे आपके पास भेजा है धर्म दीजिए। नाकू बोला, अभी लो एक मिनिटमें लो, पर पहिले एक काम मेरा करदो। मैं बड़ा प्यासा हूँ, यह सामने किनारे पर एक कुआ है उससे लोटा भर पानी लाकर मुझे पिलादो, फिर मैं आपको धर्म देता हूँ। भद्रप्राणी कहता है-नू बड़ा मुर्ख मालूम होता है, चौबीस घण्टे तो पानीमें बैठे है और कहता कि मैं प्यासा हूँ। नाकूने कहा कि भद्र। जरा अभी ओर भी देखो। तुम भी चौबीसो घण्टे धर्ममें बैठे हो इधर उधर धर्मकी खोज में क्या फिर रहे हो ? धर्म तो तुम्हारी आत्माका स्वभाव है, अन्यत्र कहाँ मिलेगा ?

सम्यग्दृष्टि सोचता है जिस कालमें जो बात होने वाली होती है उसे कौन टाल सकता है ? भगवान् आदि-नाथ को ६ माह आहार नहीं मिला। पाण्डुको अन्त मुहूर्त में केवलज्ञान होने वाला था, ज्ञान कल्याणक व उत्सव करने के लिए देवलोग जान वाले थे। पर इधर उन्हे तप्त लोहेके जिरहबखतर पहिनाये जाते हैं। देव कुछ समय पहिले और आ जाते ? आ कैसे जाते

होना तो वही था जो हुआ था । यही सोच कर सम्यग्दृष्टि न इस लोकसे डरता है, न पर लोकसे । न उसे इस बातका भय होता है कि मेरी रक्षा करने वाले गढ़, कोट आदि कुछ भी नहीं हैं । मैं कैसे रहूँगा ? न उसे आकस्मिक भय होता है और सबसे बड़ा मरणका भय होता है सो सम्यग्दृष्टिको वह भी नहीं होता । वह अपनेको सदा अनाद्यनन्त नित्योद्योत विशद ज्ञानज्योति स्वरूप, महानता है । सम्यग्दृष्टि जीव ससारसे उदासीन होकर रहता है । तुलसीदासने एक दोहे में कहा है—

‘जग तै रहु ज़त्तीस हो रामचरण छह तान ।’

संसारसे छत्तीस ३६ के समान विमुख रहो और रामचन्द्रजीके चरणों में ६३ के समान सम्मुख ।

वास्तवमें वस्तुतत्त्व यही है कि सम्यग्दृष्टिकी आत्मा बड़ी पवित्र होजाती है, उसका श्रद्धान गुण बड़ा प्रबल होजाता है । यदि श्रद्धान न होता तो आपके गाँवमें जो २८ उपवास वाला बैठा है वह कहांसे आता ? इम लडकीके (काशीवाईकी ओर संकेत करके) आज आठवाँ उपवास है । नत्था कही बंठा होगा । उसके बारहवाँ उपवास है और एक एक, दो दो उपवास-वालोंने तो गिनती ही क्या है ? ‘अलमा कौन पियादों में ?’ वे तो सौ दो-सौ होंगे । यदि धर्मका श्रद्धान न होता तो इतना वलेश फौवटमें कौन सहता ?

(१५६)

व्याख्यानकी बात थी सो तो हो चुकी । अब आपके नगरके एक बड़े आदमीका कुछ आग्रह है सो प्रकट करता हूँ । भैया ! मैं तो ग्रामोफोन हूँ, चाहे जो बजा लेता है—जो मुझे जैसी कहता है वैसे ही कह देता हूँ । इन बड़े आदमियोंकी इतनी बात माननी पड़ती है; क्योंकि उनका पुण्यही ऐसा है । अभी यहाँ बैठनेको जगड़ नहीं है पर सेठ हुक्मचन्द्र आजाय तो सब कहने लगेंगे, इधर आओ, इधर आओ । अरे, हमारी तुम्हारी बात जाने दो, तीर्थंकरोंकी दिव्यध्वनि तो समय पर ही खिरनी है पर यदि चक्रवर्ती पहुँच जाय तो असमयसे भी खिरने लगती है । अपने रागद्वेष है पर उनके तो नहीं है । चक्रवर्तीकी पुण्यकी प्रबलतासे भगवानकी दिव्यध्वनि अपने आप खिरने लगती है । हाँ, तो यह सिंघईजी कह रहे हैं कि महिलाश्रमके लिए अभी कुछ होजाय तो अच्छा है फिर मुश्किल होगा । भैया ? मैं विद्यालयको तो मांगता नहीं और उस वक्तभी नहीं मांगे थे, पर बिना मागे ही सेठ २५०००) दे गया तो मैं क्या करूँ मैं तो बाहरकी संस्थाओं को देता था, पर मुझे कह आया कि यदि सागर इतने ही और देवे तो सब वही ले ले । आप लोगोंने बहुत मिला दिये । कुछ बाकी रहगये सो आप लोग अपना वचन न निभाओगे तो किसीसे भीख माँग दूँगा । यह बात महिलाश्रमकी है जैसे बच्चे तैसे बच्चियाँ । आपकी ही तो है । इनकी रक्षासे यदि आपका द्रव्य लगता है तो मैं समझता

हूँ अच्छा ही हो रहा है । पाप करके लक्ष्मीवा संचय जिनके लिए करना चाहते हो वे उसके फल भोगने में शामिल न होंगे । वाल्मीकि का विस्वा है । वाल्मीकि जो एक बड़ा ऋषि माना जाता है, चोरी-डकैती करके अपने परिवारका पालन करता था । उसके रास्ते जो कोई निकलता उसे वह लूट लेता था । एक बार एक साधु निकले । उनके हाथमें कमण्डलु था । वाल्मीकिने कहा रखदो यहाँ कमण्डलु । साधुने कहा-बच्चे यह तो डकैती है, इसमें पाप होगा । वाल्मीकिने कहा-मैं पाप पुण्य कुछ नहीं जानता, कमण्डलु रखदो । साधुने कहा-अच्छा, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, तुम अपने घरके लोगोंसे पूछ आओ कि मैं एक डकैती कर रहा हूँ उसका जो फल होगा उसमें शामिल हो, कि नहीं ? लोगोंने टका सा जबाब दे दिया तुम चाहे डकैती करके लाओ चाहे साहूकारी से । हम लोग तो खाने भरमें शामिल हैं । वाल्मीकिने बात जम गई और वापिस आकर साधुसे बोला-बाबा मैंने डकैती छोड़ दी । आप मुझे अपना चेला बना लीजिए ।

बात वास्तविक यही है । आप लोग पाप-पुण्यके द्वारा जिनके लिए सम्पत्ति इकट्ठी कर रहे हो वे कोई साथ देने वाले नहीं हैं । अतः समय रहते सचेत हो जाओ । देखें आप लोगोंमें से कोई हमारा साथ देता है या नहीं ।

(अहिंसा-तत्व)

अहिंसा तत्व ही एक इतना व्यापक है जो इसके उत्तर में सर्व धर्म आ जाते हैं जैसे हिंसा पापमें सब पाप गर्भित हो

जाते हैं । सर्वसे तात्पर्य खोरी, मिथ्या, अज्ञान और परिग्रहसे हैं क्रोध, मान, माया, लोभ ये सर्व आत्म गुणके घातक हैं अतः ये सर्व पाप ही हैं । इन्हीं कषायोंके द्वारा आत्मा पापोंमें प्रवृत्ति करता है तथा जिनको लोकमें पुण्य कहते हैं वह भी कषयोंके सद्भावसे होते हैं । कषाय आत्माके गुणोंके घातक हैं अतः जहाँ भी आत्माके चारित्र्यगुणका घात है और हमलिये वहाँ भी हिंसा ही है । अतः जहाँ पर आत्माकी परिणति कषायोंसे मलीन नहीं होती वहीं पर आत्माका अहिंसा-परिष्कार विकास रूप होता है उसीका नाम यथावयातचारित्र्य है । जहाँ पर रागादिक परिणामोंका अंश भी नहीं रहता उसी तत्त्वको आचार्योंने अहिंसा कहा है—

‘अहिंसा परमो धर्म यतो धर्मस्ततो जय’ श्रीअमृतचन्द्र
श्यामीने उसका लक्षण यो कहा है—

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप ॥

‘निश्चय कर जहाँ पर रागादिक परिणामोंकी उत्पत्ति नहीं होती वहीं अहिंसाकी उत्पत्ति है और जहाँ रागादिक परिणामोंकी उत्पत्ति होती है वहीं पर हिंसा होती है । ऐसा जिनागमका संक्षेपसे कथन जानना, । यहाँ पर रागादिकोंसे तात्पर्य आत्माकी परिणति विशेष से है-पर पदार्थमें प्रीतिरूप परिणामका होना राग तथा अप्रीतिरूप परिणामका नाम द्वेष, और तत्त्वकी अप्रीति रूप परिणामका होना मोह अर्थात् राग, द्वेष, मोह ये तीन आत्माके विकार भाव है । ये जहाँ पर होते हैं वहीं आत्मा कलिल (पाप) का संक्षेप करता है, दुखी होता है, नान प्रकार पापादि कार्योंमें प्रवृत्ति करता है । कभी मन्द राग हुआ तब परोपकारादि-

कार्योंमें व्यग्र रहता है, तीव्र राग द्वेष हुआ तब विषयोंमें प्रवृत्ति करता या हिंसादि पापोंमें मग्न हो जाता है। कहीं भी इसे शांति नहीं मिलती। यह सर्व अनुभूत विषय है। और जब रागादि परिणाम नहीं होते तब शांतिसे अपना जो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है उसीमें लोन रहता है। जैसे जलमें पक के सम्बन्धसे मलिनता रहती है, यदि पंकका सम्बन्ध उससे पृथक् हो जावे तब जल स्वयं निर्मल हो जाता है। तदुक्त— 'पंकापाये जलस्य निर्मलता वत्।' निर्मलताके लिये हमें पंकको पृथक् करनेकी आवश्यकता है अथवा जैसे जलका स्वभाव शीत है, अग्निके सम्बन्धसे, जलमें उष्ण पर्याय्य हो जाती है, उस समय जल देखा जावे तो उष्ण ही है। यदि कोई मनुष्य जलको शीत स्वभाव मान कर पान कर जावे तब वह नियमसे दाह भावको प्राप्त हो जावेगा। अतएव जलको शीत करनेके वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि उसको किसी दूसरे वर्तनमें ढालकर उसकी उष्णता पृथक् कर दी जाय, इसी प्रकार आत्मामें मोहोदयसे जो रागादि परिणाम होते हैं वे विकृत-भाव हैं। उनके न होनेका यही उपाय है जो वर्तमानमें रागादिक हों उनमें उपादेयताका भाव त्यागो, यही आगामी न होनेमें मुख्य उपाय है। जिनके यह अभ्यास होजाता है उनकी परिणति सन्तोषमयी होजाती है। उनका जीवन शान्तिमय वीतता है, उनके एक बार ही पर पदार्थोंसे निजत्व बुद्धि मिट जाती है। और जब परमें निजत्वकी कल्पना मिट जाती है तब सुतरां रागद्वेष नहीं होते। जहाँ आत्मामें रागद्वेष नहीं होते वहाँ पूर्ण अहिंसाका उदय होता है। अहिंसा ही मोक्ष-मार्ग है। वह आत्मा फिर आगामी अनन्त काल तक जिस रूपसे परिष्कृत गया, उसी रूप रहता है। जिन भगवान् ने यही

अहिंसाका तत्त्व बताया है—अर्थात् जो आत्माएं रागद्वेष मोह के सद्भावसे मुक्त हो चुकी हैं उन्हींका नाम जिन है । यह कौन हैं ? जिसके यह भाव हो गये वही जिन है । उसने जो कुञ्ज पदार्थका स्वरूप दर्शाया उस अर्थके प्रतिपादक जो शब्द हैं उसे जिनागम कहते हैं । परमार्थसे देखा जाय तो, जो आत्मा पूर्ण अहिंसक हो जाती है उसके अभिप्रायमें न तो परके उपकारके भाव रहते हैं और न अनुपकारके भाव रहते हैं । अतः न उनके द्वारा किसीके हितकी चेष्टा होती है और न अहितकी चेष्टा होती है किन्तु जो पूर्वोपाजित कर्म है वह उदयमें आकर अपना रस देता है । उस कालमें उनके शरीरसे जो शब्द-वर्गणा निकलती है उनसे ज्ञयोपशमज्ञानी वस्तु स्वरूप के जाननेके अर्थ आगम रचना करते हैं ।

आज बहुतसे भाई जैनोंके नामसे यह समझते हैं कि एक जाति विशेष है । यह समझना कहीं तक तथ्य है, पाठकाण्य जाने । वास्तवमें जिसने आत्माके विभाव भावों, पर विजय पा ली वही जैन है । यदि नामका जैनी है और उसने मोहादि कलकोंको नहीं जीता तब वह नाम 'नाम का नैनमुख आँखोंका अन्धा' की तरह है । अतः मोह विकल्पोंको छोड़ो और वास्तविक अहिंसक बनो ।

वास्तवमें तो बात यह है कि पदार्थ आनर्वाचनीय हैं कोई कह नहीं सकता । आप जब मिसरी खाते हो तब कहते हो मिसरी मीठी होती है—जिस पात्रमें रक्खी है वह नहीं कहता; क्योंकि जड़ है । ज्ञान चेतन है वह जानता है मिसरी मीठी होती है । परन्तु यह भी कथन नहीं बनता; क्योंकि यह सिद्धान्त है कि ज्ञान ज्ञेयमें नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञानमें नहीं जाता । फिर जब मिसरी ज्ञानमें

(१६४)

गई नहीं तब मिसरी मीठी होती है, यह कैसे शब्द कहा जा सकता है ? अथवा जब ज्ञानमें ही अर्थ नहीं आता तब शब्दसे उसका व्यवहार करना कहाँ तक न्याय-संगत है । इससे यह तात्पर्य निकला कि मोहपरिणामोंसे यह व्यवहार है अर्थात् जब तक मोह है तब तक ज्ञान में यह कल्पना है । मोहके अभावसे यह सर्ष कल्पना विलीन हो जाती है—यह असंगत नहीं । जब तक प्राणीके मोह है तब तक ही यह कल्पना है जो ये मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ और ये मेरी भार्या है मैं इसका पति हूँ । मोहके अभावमें यह सर्व व्यवहार विलीन हो जाते हैं—जब यह आत्मा मोहके फन्दे में रहता है तब नाना कल्पनाओंकी पुष्टि करता है, किसीको हेय और किसीको उपादेय मानकर अपनी प्रवृत्ति बनाकर इतस्तत भ्रमण करता है । मोहके अभावमें आपसे आप शान्त हो जाता है । विशेष क्या कहूँ, इसका मर्म वे ही जाने जो निर्मोही है' अथवा वे ही क्या जाने, उन्हें विकल्प ही नहीं ।

॥ इति ॥

अवतरण पद्यानुक्रम

	पृष्ठ
१ अपराधिनि चेत् क्रोधः	८५
२ अप्रादुर्भावः खलु	१६१
३ अयं निजः परो वेति	७०
४ अरिमित्र महल मसान कंचन	१२६
५ आतमके अहित विषय कषाय	१११
६ इति स्तुति देव विधाय दैन्यात्	४
७ कर्मण्येवाधिकारस्ते	१०८
८ चिन्मूरति हृगधारीकी मोहि	६४
९ जो जम्हि गुराणो दब्धे	१०५
१० तव पादौ मम हृदये	२८
११ तिल तेल मेव मिष्टं	३०
१२ दर्शन ज्ञान चारित्र	६६
१३ न रागान्न स्तोत्रं भवति-	१२४
१४ न सामान्यात्मनोदेति	११५
१५ परमाणु मित्तयं पिहु	६८
१६ पठित मूरख दो जनें	१२
१७ पूर्णैकाच्युतशुद्धबोधमहिमा	८६
१८ बलवानिन्द्रियमामो	२३
१९ मत्तं भङ्गुम्भवलनेमुषि सन्ति शूराः	१३१
२० मुक्त कारजके कारण	८३

२१ मोक्षमार्गस्थबेत्तारं	१४४
२२ यतो न किञ्चित् ततो न किञ्चित्	११०
२३ यां चिन्तयामि सततं मयि सा	१२८
२४ लोकः कर्म ततो स्तु सो स्तु च	२
२५ वर्णा द्या वा राग मोहादयो वा	१०२
२६ शास्त्राभ्यासो जिनपदं नुति	२८
२७ शुद्धं द्रव्यं निरूपणार्पितमते	१२२
२८ सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयं	८१
२९ संल्पकल्पं तर्कं संश्रयणात्त्वदीयं	६१
३० सम्यग्दृष्टिं स्वयमयं महं	२०
३१ सम्यक्त्वकीके भोग	१२
३२ त्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुसां	५१

शुद्धि-पत्र

इस पुस्तक में बहुत कुछ सावधानी रखने पर भी प्रेस की सापरवाही से कुछ अशुद्धियां रह गई हैं, जिनका मुझे भारी खेद है फिर भी उनमें से कुछ अशुद्धियोंका शुद्धि-पत्र नीचे दिया जा रहा है। पाठक शुद्ध करके पढ़ने की कृपा करें।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४	८	याचितआत्मलाभ	याचितयात्मलाभ
१६	४	निवारण	निरावरण
१७	८	रोग	राग
१८	७	अत्मा	आत्मा
१८	११	हाता	होता
३२	४	शुभोपयोगकी	शुद्धोपयोगकी
४८	१	वाह्य	बाह्य
४६	२	अन्तरगमे	अन्तरंगमें
५१	२०	माख्यद्भगवाण	माख्यद्भगवान्
६४	७	चिन्मूरति	चिन्मूर्ति
७०	१०	लघुकेतसाम्	लघुचेतसाम्
६३	१५	शुभ	मम्
१०५	५	जहिम	जग्हिह
१२४	११	मुक्तयनुशासन ?	युक्तयनुशासन
१२४	१८	यायान्याय	न्यायान्याय
१६०	२०	(अहिंसा-तत्त्व)	अहिंसातत्त्व

